

અવલોકનાથે

જ્ઞાતપુત્ર મહાવીર

લેખક અને પ્રકાશક
કેશવલાલ નગીનદાસ
માણસા (મહીકાંઠા)

વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
જામદાસ
ગોપીરામજી

આમુખ

શ્રીમાન બુદ્ધિસાગર સૂત્રીને દમ્તે સૂરીપદ્ધતી વિબુધિન થઈ શ્રીમાન અજીતસાગર સૂત્રી પોતાના શિષ્યપરિવાર સહિત માણસામા પહેલવહેલા પધારેલા. તે અગ્સામા જ્ઞાતપુત્ર, મહાવીરેવની જયંતિ ઉજવવાના મંગળકારી પ્રસંગે ઉપસ્થિત થયેલા.

સૂરીશ્વરશ્રીએ જયંતિના મેળાવડાનુ પ્રમુખસ્થાન સ્વીકારેલુ, અને માણસામા પહેલા ન ઉજવાઈ હોય એવી અપૂર્વ જયંતિ ઉજવવામા નિમિત્ત થયેલા તે પ્રસંગે થયેલા બાપણોનો મંત્ર કરી અત્રે તેને પ્રસિદ્ધ કરવામા આવ્યા છે.

બાપણુ કરનારાઓએ પોતાની અદ્યમતિ અનુસાર ભગવાન મહાવીરેવના જીવનની વિચારણા કરી છે. તેમા અધુરી નમજણુ હોવાનો મંભવ છે. તે તન્ક દૃષ્ટિપાત નહિ કરના તેમા રહેલુ સત્ય સ્વીકાર્યા વાચકોને વિનતી કરવામા આવે છે.

લી. મેવક

કેશવલાલ નગીનકાસ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કોપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૧૨૯૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ

વિષય

ભગવાન મહાવીરદેવના જીવનની વિચારણા.

ચાલક ૧૩ને દિવસ માણસાનાં ઉપાશ્રય ચતુર્વિધ સઘથી ચીડાઈ થયો હતો તે વખતે શ્રીમાન્ અજિતસાગર સૂરીશ્વરે મહાવીર જ્યોતિના મેળાવડાનું પ્રમુખ મથન લીધા પછી મગાચાળનું ડરી નીચ પ્રમાણે શરૂઆત કરી —

‘મસાન દાવાનવ દાહનીર, સમોદ ધુની નગ્ણે સમાન’

ભગવાન મહાવીરદેવની સ્તુતિ કરતાં શ્રીમાન્ હરિભદ્ર મહારાજ કહે છે કે
 “સમાર રૂપી દાવાનળ કે જે દાવાનળમા સસાનમા રહેલા જોયો ત્રિવિધ તાપ અનુભવી ગ્લા છે, તેમના ત્રિવિધ તાપ નાવાનવાને જેમણે શાન્તિનો અર્થ સંસ્થો રહેલા છે એવા ભગવાન મહાવીરદેવ દાવાનળને રાત્રન રગનાગ જગધન જેવા અને આમાલની ગુણથી ઘેરા ગએના સત્યને ખુલ્લુ કરવામા પવનની ગળજ સાન્નાંગ છે એ પ્રભુનો આજ્ઞ સ્પર્શ મા જન્મનિવ્રમ છે તમે મૌ એ મહાપ્રભુના ગુણગાન કરનાની બધી ભાનાયી એકત્ર મળા છો તે પ્રમગે ભગવાન મહાવીરદેવના જન્મસ્તગયી દુનિયાને રો ફાયદો થયો છે, માનવદેહને તમના જીવનમાથી શુ ગીખવાનું મળી શક છે, આપણે એ મહાપ્રભુની ડરી રીત પસના કરી વેંદજએ તે વિગેર માટે આજે જુદા જુદા દૃષ્ટિથી એ ત્રિભુવનના નાથની જીવનચિયાળા કરનામા આજે હુ તમારી આગમ નિત્ય વ્યાખ્યાન કરું, એટલે આજે પણ હુ જ માન ભગવાનના ચગ્તિનુ ગુણગાન કર એ મને ઉચિત લાગતું નથી પણ તમે સા જે નિષાથી ભગવાનના પુત્ર તરીકે—સાસનના ઉપાસક તરીકે—ગણાતા આવો છો તેઓના હૃદયામા ભગવાન મહાવીરદેવના જીવનની નુ અસર છે તે આજના પ્રમગે જાણવાની મારી મનો-ભાનના છે. એટલે આજે તમે સૌને કમસ જોવાવાની નુ રુટ આપુ છુ ને નુ છેવટે મને કઈ યોગ્ય જણાશે તે મમજાનીરા.

સૂરીશ્વરજીની આજ્ઞા થતા તેઓશ્રીના એક શિષ્ય શ્રામાન્ હેમેન્દ્રસાગર મહારાજે નીચે પ્રમાણે પ્રવચન કર્યું —

સરસ્વતીના પુત્ર જેવા શ્રીમાન્ હેમચદ્રાચાર્ય મહારાજની પ્રસિદ્ધ ‘સકલહૃત’ નામની સર્વ અર્હંતોની સ્તુતિ કરનારા કાવ્યમાથી ‘વીનઃ સર્વ સુગ સુરેન્દ્ર મહાતા’ પદથી શરૂ થતી ભગવાન મહાવીરદેવની સ્તુતિ કરી તેમણે જણાવ્યું કે આજે ભગવાન મહાવીરદેવની જ્યોતિને પ્રસંગે અયોધ્યાનગરીને સીમાડે ખગ ખજ વહેતી સરયુ નદાને કાંઠે આઈ તીર્થ કર શ્રીમાન્ ઋષભદેવ ભગવાનના વ્યાસપીઠ (સમોવસગ્ણ)ની નજીક પર્ણકુટી ખાવી રહેલા

ત્રીદંડીના વેપકુક્ત ભરતપુત્ર મરિચી તરફ મારી દાદિ જાય છે. આ મરિચી એ જ ભવિષ્યના આપણા ભગવાન મહાવીરદેવ, સંસારનાં અનંત ચક્રમાં ભ્રમણ થઈ રહેલા જીવોને સંસારથી સુક્ત થવા પહેલાં કેટલો ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો પડે છે તેનું અપૂર્વ દૃષ્ટાન્ત ભગવાન મહાવીર દેવનું જીવન પૂરું પાડે છે. ભવિષ્યમાં ચક્રવતી વાસુદેવ અને તીર્થંકર થવાના છે, એવા ભગવાન ઋષભદેવના પાત્ર મરિચી અનેક રાજકુમારોને-પોતે સત્ય માર્ગ ને પહોંચવાના અભ્યાસી નહિ કે પહોંચેલા છતાં-નિખાલતાથી પ્રતિબોધી ભગવાનની સન્મુખ મોકલતા હતા. ખરે સેવાધર્મ કયો હોવો જોઈએ તેનો સરસ દાખલો ભગવાન મરિચીનું આ વર્તન આપણને બતાવી આપે છે. મરિચીની સત્યમાર્ગની ઝોળાખ ઝેટલી બધી તીવ્ર હતી કે તેમણે છેવટ સુધી પોતે કરી રહ્યા છે, તે માર્ગને પૂર્ણ માર્ગ છે એમ માનેલું જ નહિ. પણ જ્યારે તેમની શારીરિક સ્થિતિ શિથિલ થઈ ગઈ તે વખતે તેમની સુમુખા, મારવર ક્રોધથી થઈ નહિ તે તેથી તેમને એકાદ શિષ્ય કરવાની લાલસા થઈ આવી. તે એ જ અરસામાં એક કપીલ નામનો રાજકુમાર તેમની પાસે આવી ચડ્યો. તેણે તેમની પાસે જ રહેવાનો આગ્રહ કર્યો, ને જોઈતું હતું ને વેલે કહ્યું, એ ન્યાયે તેમણે તેને સ્વીકાર્યો. આ પ્રસંગમાં મરિચી પ્રત્યે બેદરકારી બતાવવામાં આવી હોય એમ જણાય છે એ ખરૂં હોય તો જેટલી મરિચીએ વિતરાગ પ્રવચન અને વિતરાગના સાસન પ્રત્યે બંધિત બતાવી છે, તેટલી તે વખતના મંત્રેગી અને શ્રાવક સંપ્રદાયે લિખિત વ્યવહાર બતાવવામાં ખામી બતાવી છે એમ કહેવું પડશે. ને એનું જ પરિણામ મરિચીને પોતાના માર્ગે પણ પૂર્ણત્વ મેળવી શકાય છે, એમ કહેવું પડવામાં આવ્યું હોય તો નવાઈ ન કહેવાય. આમાં “શુભીષ્ઠ પૂનરુત્થાન નયઃલીંગ, નય વયઃ” એ સુત્રનો ચોખ્ખો અનાદર થયો હોય એમ પણ કહેવાય. તેમજ વેશની જ વિશેષતાને અગત્ય આપી મરિચીના હૃદયમાં રમી રહેલા સત્યને ઘણી ઝોઘી અગત્ય આપવામાં આવી હોય એમ પણ લાગે છે. ભરતપુત્ર મરિચીનો પવિત્ર આત્મા ત્યાંથી આયુષ્ય પૂરું કરી એક પછી એક મુખ્યત્વે સત્તાનીશ. ને નાના મોટા અસંખ્ય જન્મોમાંથી પસાર થઈ ક્ષત્રી કુંડ નગરના સિદ્ધાર્થ રાજાનાં ત્રીશલા ક્ષત્રિયાણીની કુખે પુત્ર રૂપે જન્મ લે છે. આ જન્મપ્રસંગ એજ આજની આપણી જયંતિ ઉજવવાનો માંગલિક પ્રસંગ, એજ ભગવાન મહાવીરદેવનો છેવટનો જન્મદેહ.

ભગવાન મહાવીરદેવની ગર્ભની સ્થિતિનો એક અપૂર્વ પ્રસંગ આ પ્રસંગે હું સ્મરણ કર્યાં સિવાય રહી શકતો નથી. આપણે માનીએ છીએ કે પ્રભુ પૂર્વ જન્મોમાં અનેક પ્રકારે યમ નિયમો સેવી અનેક કમોનો ક્ષયોપશય કરવાને લીધે ગર્ભજીવનથી જ ત્રણ જ્ઞાને કરીને સહિત હતા. તેથી પ્રભુએ વિચાર્યું કે મારા હૃદયનયનથી માતાને દુઃખ થશે ને એથી એમણે પોતાનાં અંગો સંકોચી સ્થિર રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુના આ શુભ હેતુનો પણ ઉલટો અર્થ થયો છે, ને ઉલટું માતાને દુઃખ થયું છે. આ ઉપરથી શાસ્ત્રોમાં અન્વયાર્થ એમ સમન્વવવામાં આવ્યો છે કે વીરના સાસનમાં શુભને અવગુણ ગણવામાં આવશે. આ માન્યતા અત્યારનો સમાજ કઈ રીતે સાચી ઠરાવી રહ્યો છે એ હું તમને પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટાંતથી સમન્વવવા ચાહું છું.

વર્તમાન કાળે મહાત્મા ગાંધીજી એ આખા ભારતવર્ષના આદર્શ પુરુષ છે. અને તેમની ખરોખરી કરી શકે એવો એક પણ પુરુષ અત્યારે જોવાનો જરૂર એમ નથી. તેઓએ અઢી

હજાર વર્ષ પહેલા ભગવાન મહાવીરદેવે આપેલો અહિંસાનો કલ્યાણકારી સંદેશો ખરે વખતે-અણીને વખતે જગતને આપી મહાન ઉપકાર કર્યો છે, જગતની શાન્તિને માટે અણુમુક્તો માર્ગ બતાવ્યો છે, પરંતુ આપણી સમાજે તેનો કેટલો સ્વીકાર કર્યો છે, તેનો વિચાર કરીએ તો જણાઈ આવે કે ગુણનો આદર કરવાની શક્તિ આજે આપણી પાસેથી લગભગ ઝોસરી ગઈ છે. એટલું જ નહિ પણ ગાંધીજીને અન્યાય કરનારી કેટલી જુદી હકીકતો કેટલાકો તરફથી પ્રસારવામાં આવે છે તેનો વિચાર કરીએ તો હકીકત તદ્દન સત્ય જ લાગે છે કે ભગવાન મહાવીરદેવના શુભ પ્રયત્નોનો અનર્થ થવામાં તેમની પછીની પ્રજા ગુણને અવગણી રૂપે જ પીછાનશી એવો ભાવાર્થ રહેલો છે, એમ કહેવામાં કશું ખોટું નથી. આપણે એ મહાસત્ય ગવેથી ભગવાનના આચરણનો ઉપહાર આરંગવો હોય તો ગુણબ્રાહ્મક થવું એ પ્રભુના ગર્ભપ્રસંગનો સારાંશ છે.

ભગવાન જન્મથી જ ત્રણ માને સહિત હતા એટલે તેમને બળવાની જરૂર નહોતી, છતાં માતાપિતાની ઈચ્છાને આધીન થઈ તેઓ નિશાળે ગયા. પણ ત્યાં બ્રાહ્મણના સ્વરૂપમાં ઈંદ્રે આવી પ્રશ્નો કર્યા ત્યારે તેમણે હાજર રહેલા સૌ કાંઈને ચપ્પીત કરી નાખે એવા તેના જવાબો આપી સૌનો બ્રમ ટાળી નાખ્યો. આ જ વખતે ભગવાન જૈનદ્ર વ્યાકરણ રચ્યું એમ કહેવાય છે પણ હાલ તે આપણા કમનસીબને લીધે મળી શકતું નથી. વર્ધમાન કુમારની નીડરતાનો દાખલો તેમણે બાલકીકા કરતાં સર્પને ફેંકી દેવાના કૃત્યથી અને એક મનુષ્ય સંપૂર્ણ નીડર ન જ હોઈ શકે એવા અભિમાનથી પરીક્ષા કરવા આવેલા દેવને બળ અને નીડરતાનો પરચો બતાવી ગર્વહીન કરી નાખવાના કૃત્યથી મળી આવે છે. આજે કેઈ જૈનના કુમારને આપણે નીડર અને તેજવાન જોઈ શકી શું ખરા! બાળલક્ષ્મી જીવનના હલાવા ને ઝોરીઆ વીતાવી બ્રહ્મચર્ય હીન બનાવેલી આજની યુવાન પ્રજામાં તેજ અને ચંચળતા ક્યાંથી હોઈ શકે! વર્ધમાનકુમારનું જીવન મરણનો પણ ડર ન હોય એવી નીડર અને બહાદુર પ્રજા થવાનું શીખવે છે. આપણે તેનું અનુકરણ કરીએ તો તે મહાપુરુષની જયંતિ ઉજવવાનું કેન્દ્ર પણ સાકલ્ય થાય ખરું.

આ પછી વર્ધમાનકુમારનું લગ્ન થવાનો, તેમને એક પુત્રી થવાનો અને તેનું લગ્ન પણ કરવાના પ્રસંગનો અંગુલીનિર્દેશ જેવો ઉલ્લેખ તેમના ચરિત્રમાં છે. પણ તેમના જીવનના અનુભવોનું કશું પણ ચરિત્ર વિગતવાર લખાયું નથી. મને લાગે છે કે ભગવાન મહાવીરદેવનું ખરું જીવન, આદર્શ જીવન તેમના મહાભિનિષ્ક્રમણથી જ શરૂ થાય છે અને તેથી જ તેમના સંસારિક જીવનનો વિગતવાર ઉલ્લેખ કરવામાં ચરિત્રકારોએ કાળક્ષેપ કરવો ઉચિત ગણ્યો નહિ હોય.

વર્ધમાનકુમાર સંસારની આધિવ્યાધિ અને ઉપાધિ માત્રનો ત્યાગ કરી સત્યની શોધ કરવા નીકળી પડ્યા ત્યારથી રાજવૈભવના સુખવિલાસોમાં ઉછરેલા એ મહાપુરુષને મહાન પરિસહ સહન કરવા પડ્યા છે. ગમે તેવા ઘેર પરિસહો આવે તોપણ મારે તો જે જગતને જડ્યું નથી એ મહાન પરમ કેવળ ગાન, જગતનાં દુઃખોનું ઔષધ પ્રાપ્ત કર્યું જ છુટકો છે એવા અડગ નિશ્ચયથી એમણે સિદ્ધાર્થ વ્યંતરની સહાય સ્વીકારવાની ધસીને ના પાડી અને શુદ્ધ સત્યાગ્રહ આદર્યો. ભગવાનની આ વર્તણૂક તે વખતના લોકોને નવાઈભરી અને આશ્ચર્ય પમાડનારી લાગી. તાપસોની પર્ણકુટીમાં ચતુર્માસ સ્થિત રહેલા સુખની કે દુઃખની કશાની પણ દરકાર નહિ કરનારા ભગવાને પર્ણકુટીના ઘાસને ગાયો ચરી જતી જોવા છતાં તેનું રક્ષણ કરવાનો કશો પણ પ્રયત્ન કરતા ન જોતાં તાપસોને ભગવાનની તેવી

પ્રશ્નિમા ગાડપણુ લાગ્યું ને ભગવાને જોયું કે તેથી તાપસોમાં પોતા પ્રત્યે અપ્રીતિ, અશ્ચિની લાગણી જન્મવા પામી છે, એટલે જેઓનો કાંઈની પણ મદદ વગર સંસાર પાર કરવાનો નિશ્ચય છે એવા ભગવાનને ચતુર્માસની અધવચ્ચે પણ સ્થળાંતર કરી જવામાં બાધ જણાયો નહિ. લોકાચારને અનુસરવાનું તેમને માટે હતું જ નહિ.

“લાયક પુરુષનું મૌન પણ તેના વિરોધીઓને ધંટાનાદથી સમજાવે છે, એ ન્યાયે ભગવાને તાપસોને સમજાવવા માટે કાળક્ષેપ કરવાનું જરાપણ ન વિચાર્યું. આ પછી ભગવાને આકરી તપશ્ચર્યા આદરી.

(૧) કેવળ જ્ઞાન ન પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી મૌન જ રહેવું. (ઉપદેશ કરવો નહિ.)
 (૨) ગૃહસ્થનો વિનય કરવો નહિ. (૩) અપ્રીતિ થાય ત્યાં રહેવું નહિ. (૪) હમેશાં પ્રતિમાધારી રહેવું ને (૫) કર્પાત્રમાં જ ભોજન લેવું.— ભગવાન મહાવીરદેવને જગતનાં દુઃખોથી કેટલો ત્રાસ થયો હશે ! સત્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલી તીવ્ર લાલસા પ્રગટી હશે કે જે માટે તેમણે સામાન્ય મનુષ્યને કદપનામાં પણ ન આવે એવી અધરી તપશ્ચર્યા આદરી દેહ ઉપરના મમત્વને નિર્મુળ કરી દેતાં લેશ માત્ર પણ સંકોચ કર્યો નથી.

આજના મારા વીરપુત્રો દાવો કરનારા સમગ્ર મુનિવરો દેહની અનેક પ્રકારે સુશ્રુષા કરતાં ભગવાનના આ ચરિત્રને દ્રષ્ટિ સમીપ લાવશે ખરા ? જેમણે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા સુધી પેટ ભરીને ખાધું નહિ, નીરાંત કરીને ઉઠ્યા નહિ, એ મહાપ્રભુના સાશનરક્ષકો આજે દેહવિલાસ ને દેહમમત્વને પોષતાં શાસ્ત્રાજ્ઞાનાં કેવાં ભાતભાતનાં માયાવી વસ્ત્રો સજ્જી રહ્યા છે, એનો આજે કાંઈ પણ વિચાર કરશે ખરા ? જ્યારે એ માટે વિવેકપૂર્વક વિચાર થશે ત્યારે જ ખરું સત્ય જટવાનું છે, અને ખરી મહાવીરની પૂજા થઈ ગણાવાની છે. જ્યાં સુધી એ વૃત્તિ નથી ત્યાં સુધી મહાવીરને નામ આજે જુદી જુદી કળાઓ વાપરી કેવળ સંસારવૃદ્ધિનો જ વ્યાપાર થઈ રહ્યા છે એમ મારું અનંતઃકરણ મને કહે છે. તેથી જેટલું બચાય એટલું જ શ્રેય છે.

ચંડ કૌશીક જેવા ઝેરી સર્પના ઝેરને શાન્ત કરનાર. સંગમ જેવા નિર્દુર ઘાતકોને પશ્ચાત્તાપ કરાવનાર ભગવાન મહાવીરનાં કેટલો અનંત પ્રેમ હશે ? એ મહાપુરુષનો કેટલો અગ્ર સત્યાગ્રહ હશે કે જેના પ્રભાવ ને લીધે જ જાણે અજાનાંધકારનો નાશ થઈ દુર્લભ એવું કેવળ જ્ઞાન ભગવાનને શોધતું શોધતું ચાલ્યું આવ્યું ન હોય એમ જણાય છે.

ભગવાન યુદ્ધ થયા, અહંત થયા, કેવળજ્ઞાનબારકર થયા. જગતને કલ્યાણકારી માર્ગ બતાવવાને માટે સર્વ અભિગ્રહથી મુક્ત થયા.

આજે જેમ આપણા પરમહિતનો માર્ગ બતાવનાર મહાપુરુષને અનુસરવા આપણે તૈયાર નથી, એમ એ વખતે પણ અનેક પાખંડોથી ઊભભિત થઈ ગયેલો સમાજ પ્રભુની વાણી ઝીલવા તૈયાર નહોતો એમ જણાય છે. કેટલી હીનભાગ્યતા ! પ્રભુનો પહેલો ઉપદેશ કાંઈએ ઝીલ્યો નહિ એ માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે પ્રભુના ઉપદેશથી—આજે જેમ વ્યાખ્યાનની અધવચ્ચે પોરસી ભણાવ્યા પછી વ્રતપરચખાણ કરાવવામાં આવે છે તેમ—કાંઈએ વ્રત ઉચ્ચું નહિ. પણ મારા માનવા પ્રમાણે એમ નથી. ભગવાન જે સત્યનો માર્ગ પ્રકાશતા હતા, પ્રભુએ જે સત્ય જોયું હતું, અનુભવ્યું હતું તે સત્યના ઉપદેશની કંઈ પણ પ્રતિતી, તે પ્રત્યે કાંઈ પણ વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, તે વખતના શ્રોતૃસમુદાયને થઈ નહિ,

એમ એ પ્રસંગનો સારાંશ હોય એમ મને પ્રતિભાષે છે. આપણે જર્જરિત થઈ ગયેલા જ્ઞાનવાળાઓ પ્રભુના મહાન પ્રસંગોને મનગમતી રીતે પ્રચારીએ છીએ. મારે મન તો એ સત્યની અવગણના છે. ઉત્સુક પ્રરૂપણા જેવી કોઈ વસ્તુ હોય તો તે એને ગણવી જોઈએ કે, જેથી સત્ય હુપાઈ જાય એવી વિપરીત, જ્ઞાનશૂન્ય, બુદ્ધિશૂન્ય પ્રરૂપણા પ્રસારવામાં આવતી હોય. આજે મોટે ભાગે એ જ થઈ રહ્યું છે, એની કોણ ના પાડી શકે એમ છે. અને તેથી એ મહાન માનવની જયંતિ ઉજવવાનો આપણો અધિકાર છે કે કેમ તે ખાસ વિચારવા જેવું છે.

જ્ઞાનીને જ્ઞાની ઓળખી શકે. વીરને વીર ઓળખી શકે. એ ન્યાયે કૃપાવતાર મહાવીરની સંસારમાત્રની ઉપાધીથી મુક્ત થવાની પ્રવૃત્તિને આજે સંસારમાં ગ્રંથાપગ્રંથા રહેલા, ભગવાન મહાવીર અને તેમનાં અંગઉપાંગોનો સંસારની સગવડ અર્થે ઉપયોગ કરનારા આપણે શી રીતે ઓળખવાના છીએ ? આપણો એ મહાન માનવના મહાન આત્માને મહાન પ્રવચનને ઓળખવાનો જરા પણ દાવો ચાલી શકે એમ નથી. આપણો અધિકાર હોય તો તે એટલો જ છે કે એ ભગવાનની આજ્ઞાઓને દ્રષ્ટિ સમીપ રાખી માત્ર તેને અનુસરવાનો છે.

“ સર્વો જીવ કર્મ સાસન રસી, ” એવી ઉદ્ધાર ભાવનાથી શરૂ થયેલી ને આયુષ્યની છેલ્લી ઘડી સુધી ચાલુ રહેલી, જગતને મોક્ષનો કલ્યાણકારી માર્ગ જતાવનારી અનંત કૃપા, એ ભગવાન મહાવીરદેવની સર્વ શ્રેષ્ઠતાને સ્વાભાવિક રીતે જ સ્થાપિત કરે છે. આપણે એ મહાન પિતાના પુત્રો હોવાનો દાવો કરનારા પામર મનુષ્યો અત્યંત અને કુચ્છ એવા ભૂતિભેદના વાદાઓ પોષી તિરસ્કાર અને અભિમાનની ભાવનાને શા સારૂ વિસ્તાર્યો જઈએ છીએ ? જે પ્રભુએ જંતુમાત્ર પ્રત્યે પોતાની કરુણા લંબાવી ભુતમાત્રનું કલ્યાણ વાંછ્યું, પાણીમાત્રના કલ્યાણનો માર્ગ બેદરહિતપણે જતાઓ તે પ્રભુને નામે આપણે કેટલા અનથ પ્રચારીશું ? એ પરમ પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે મન તો પક્ષી, પ્રાણી, જંતુ, અત્યંત બ્રાહ્મણ અને સર્વ મનુષ્યમાત્ર સમાન હોવાં જોઈએ. સૌ પ્રત્યે ‘આત્મભવત્ સર્વ ભૂતેષુ’ની ભાવના દૃઢ થવી જોઈએ છતાં આજનું આપણું વર્તન તેનાથી વિપરીત દિશાનું છે એજ ભગવાનને આપણે બરાબર સમજી શક્યા નથી એમ જતાવી આપે છે. આપણે વીરને નામે વીરનાં વિરોધી મનત્યોને આદર આપવામાં પણ મણા રાખી નથી ને એ રોગ એટલો જુનો થઈ ગયો છે કે તેને સમજવા જેટલી જગ્યાસાઠ્ઠિ—શોધક બુદ્ધિ પણ આપણામાં રહી નથી, યા તેનો લોપ થઈ ગયો છે. આ શિરશ્ચળી વાતનો કયાં જઈને પોકાર કરવો.

હે માનુભાવો, ભગવાન મહાવીરની ખરી જયંતિ ઉજવવા માટે તમારા અંતઃકરણમાં નિર્મળતા આવી હોય તો સંપ્રદાયનું, રૂઢિનું, વ્યવહારનું, મમત્વનું અને અભિમાનનું ખોટું બંધન તોડી, નમ્ર હૃદયે એ મહાપુરુષના જીવનનો અભ્યાસ કરો, અને તેને અનુસરો એ જ ભગવાન મહાવીરદેવની ખરી જયંતિ છે.

ભગવાન મહાવીરદેવ મ્હેન્દ્ર અને અનાય દેશોમાં પણ વિચર્યા હતા, અને તેમના પછી પણ સાધુસમુદાય એવા પ્રદેશોમાં વિચરતો હતો એવા ઉલ્લેખો મળી આવે છે.

હેરોડોટસ નામનો યુનાની ઇતિહાસકર્તા કે જે ઇ. સ. પૂર્વે ૪૨૦ વર્ષ પહેલાં થયેલ છે. તેણે એક સ્થળે હિન્દના અહર્નતો માંસ ખાતા નથી એવો ઉલ્લેખ કરેલો છે. ડીએટ,

બાપાન, અફઘાનિસ્તાન, કાશ્મીર, ઇરાન અને ચીન એ સમગ્રે સ્થળે ભગવાન મહાવીરને અહિંસાવાદ સ્વીકારણીય થયો હતો, સન્માનને પામ્યો હતો, એ તે દેશોનાં પુસ્તકો અને બીજાં પ્રમાણોથી જાણાય છે. આ બધું આપણને શું શીખવે છે? ભગવાને પોતાનાં મંત્રો, પોતાને પ્રાપ્ત થયેલું સત્ય એકજ કોઇ કોમને માટે હતું એમ નહોતું માન્યું. જે અધિકારી હોય, જે સત્ય મેળવવાનો જિજ્ઞાસુ હોય એ સર્વેને માટે તેમનાં દાર ખુલ્લાં હતાં.

ભગવાન મહાવીરદેવની પરમ દયાભાવનાની અસર તેમના સમસમયી પૂર્ણ કાશ્યપ, મંખલી ગોશાલ, અજિત કેશકંબલ, પદ્મ કાત્યાયન, સંન્યવેલાસ્થિપુત્ર અને બુદ્ધ વગેરે મહાપુરુષો ઉપર એટલી સરસ થઇ હતી કે તેઓનાં મંત્રવ્ય જુદાં જુદાં હતાં, તેઓ મહાવીરના પૂર્ણત્વને પહોંચ્યા નહોતા, છતાં દયાધર્મની ધોષણા સૌએ સરખી રીતે જગતમાં પ્રસારવાનું કાર્ય કર્યું હતું. એ ભગવાનના પરમ સત્યને આજે આપણે વાઢામાં ગોંધી રાખવાનું આદર્યું છે એ કેટલું વિપરીત અને દયાજનક છે ! હવે વખત આવી પહોંચ્યો છે કે જે વખતે જેમણે આખા જગતના રોગનું ઔષધ આજથી અઢી હજાર વર્ષ થયાં જગતને જણાવ્યું છે તે ભગવાન મહાવીરના પરમસત્યને જગત વ્યાપી કરવાનો પ્રયત્ન આદરવો જોઈએ. અને તે ભારતવર્ષમાં આજે ચાલી રહેલી અહિંસાની ઉપાસનાને અપનાવી લેવાથી જ થઇ શકશે એમ મને જણાય છે. ભગવાન મહાવીરની ખરી ઉપાસના પણ ત્યારેજ થઇ શકશે એમ તમે સૌને લાગે એ જ આજની મારી મનોવાચના છે.

ત્યાર પછી શાહ વાહીલાલ મગનલાલે ભગવાન મહાવીરદેવની જયંતિના પ્રસંગ ઉપર બોલતાં જણાવ્યું કે અત્યારનો આપણો સમાજ ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશથી કેટલો વિમુખ થઇ ગયો છે કે જેને લગભગ દરરોજ વિતરાગ પ્રવચન સાંભળવાનો પ્રસંગ મળતો હોવા છતાં કંસારાના ઘરના કબુતરની પેઠે કશી અસર જ ન હોય એવી દશા તેની થઈ રહી છે. આપણને નથી ખરી દેવ ઉપરની શ્રદ્ધા કે નથી સત્ય ગુરુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા. આજે તો આપણે સર્વસ્વ ગુમાવી બેઠેલા જુગારીની જેમ માલ વગરના મનુષ્ય બની રહ્યા છીએ. તેમાં જે આપણે સુધારો કરી કિન્ન થવું હોય તો ભગવાન મહાવીરદેવના ખરા ઉપાસક થવાની જરૂર છે. તે જો આપણે સમજી જઇએ તો જ ખરી મહાવીરની જયંતિ ઉજવ્યાનો અર્થ સરી શકશે, વગેરે મનનીય વિવેચન કલા પછી તેમણે પોતાનું બોલવું પૂરું કર્યું હતું.

ત્યારબાદ શ્રી. કેશવલાલ નગીનદાસે સૂરીશ્વરજીની આગ્રાથી નીચે પ્રમાણે વિવેચન કર્યું પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ ! તથા મુનિ મહારાજને તેમજ સાધવી સમુદાય, વડીલ શ્રાવક સમુદાય અને માતાનુત્ય ભગિનીઓ, આજે ભગવાન મહાવીરદેવની ૨૫૨૨મી જયંતિ ઉજવવાને આપણે એકત્ર મળ્યા છીએ તે પ્રસંગને હું જીવનનો ધન્ય પ્રસંગ માનું છું. તમે પણ સૌ માને એમ મહારી ભાવના છે.

વર્તમાન સમયમાં ભારતવર્ષમાં જ નહિ પણ જગતના કેટલાયે દેશોમાં મહાત્મા ગાંધીજીને જગતના “ તારણહાર ” તરીકે માનવામાં આવે છે હું ભગવાન મહાવીર. દેવને પણ ત્રિભુવનના તારણહાર માનું છું. ભગવાન મહાવીરદેવ ત્રિભુવનના તારણહાર શી રીતે છે તેના તથા જગતમાં અનંત માણસો જન્મ્યાં અને પંચતત્ત્વ પામ્યાં. તેમાં ભગવાન મહાવીર દેવનો જ જન્મદિવસ જગતને માટે આટલો અગત્ય શા માટે ધરાવે છે, તેના સંબંધમાં આજે હું તમારી સમક્ષ બે શબ્દો રજુ કરવા ચાહું છું.

જગતનો કોઈપણ માણસ એવું ચાહનાર નથી સાંભળ્યો કે જેને શાન્તિ જોઈતી નથી. જગતની સર્વ પ્રજાઓ અનંત કાળથી શાન્તિ મેળવવા માટે ભગીરથ પ્રયત્ન કરી રહી છે. પણ તેમણે જે હથીઆરો—સાધનો—થી શાન્તિની શોધ આદરી છે તે સાધનોથી આજ સુધીમાં કોઈને પણ શાન્તિ મળી હોય એવું જાણવામાં આવ્યું નથી પણ જે શાન્તિને માટે સમસ્ત દુનિયા અનંત કાળથી પ્રયત્નો કરી રહી છે તે શાન્તિ મેળવવાનો માર્ગ ભગવાન મહાવીરદેવે આજથી અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં જગતને પહેલવહેલો બતાવ્યો હતો, એ એમના જીવનની મોટામાં મોટી મહત્તાનો પ્રસંગ છે. ભગવાન મહાવીરદેવના પણ પહેલાં શું બની રહ્યું હતું તેનો આપણે આ પ્રસંગ વિચાર કરવો પડશે, કે જેથી ભગવાન મહાવીરદેવે કેટલી વિકટ પરિસ્થિતિમાં શાન્તિના પરમ આપધનો પ્રકાશ કર્યો હતો તેની આપણને સમજ પડે.

જેનેતર સમાજમાં એવી માન્યતા છે અને પ્રસિદ્ધ ગીતાજીમાં જણાવ્યું છે કે,

પરિત્રાણાય સાધુનાં વિનાશાયઃ ચદામૃતામ,

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય, સંભવામી યુગે યુગે,

જ્યારે જ્યારે સાધુચરિત સરળહૃદથી સમાજનું પીડન થાય છે, ધર્મને નામે, અધર્મ ચાલે છે, તેમજ અધર્મનો અને અન્યાયનો ભાર વધી જાય છે ત્યારે ત્યારે દુષ્ટ્યોનો—અધર્મનો નાશ કરવા અને સત્ય ધર્મની સ્થાપના કરવા કોઈ દૈવી પુરુષ દરેક યુગમાં અવતાર ધારણ કરે છે.

આપણે (જેનો) સંસારથી મુક્ત થએલા મહાપુરુષનું જગતમાં પુનઃ આગમન થાય છે એવી માન્યતાને અગત્ય આપતા નથી, પણ એ જ માન્યતા બીજે સ્વરૂપે સ્વીકારીએ છીએ ખરા. જ્યારે જ્યારે જૈનત્વની જર્જરિત અવસ્થા થાય, શાસન પ્રત્યેનું લોકોનું બહુમાન ઘટે ત્યારે ત્યારે સનાતન સત્ય એવો જે વિતરાગ દેવનો માર્ગ પ્રવર્તાવવા સાથે તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ થાય છે. અને તેવી રીતે થનારા જન્મપ્રસંગથી દેવો, દાનવો અને મનુષ્યો હર્ષથી દુઃખમુક્ત થપાતો આનંદ અનુભવે છે.

પ્રાર્વનાથ ભગવાનના નિર્વાણ પછી અઢીસોજ વર્ષના ટુંકા ગાગામાં ભગવાન મહાવીરદેવનો જન્મ થવામાં સ્વાભાવિક રીતે જ કાષ્ઠક સંખળ કારણ હોવું જોઈએ એમ મને લાગે છે. એ વખતનો ઝાંખો ઝાંખો પણ સમાજના વ્યવહારનો જે ઇતિહાસ મળે છે તે ઉપરથી જણાય છે કે ભગવાન પ્રાર્વનાથના નિર્વાણ પછી આર્યાવર્તમાં આહ્મણોનો દોર એટલો બધો જામી ગયો હતો કે જેથી મહાહિંસાનાં કાર્યો ધર્મને નામે ઉઘાડે છેગે કરવામાં આવતાં હતાં. નરમેધ અને અશ્વમેધ જેવા ભારે અને સામાન્ય પશુઓનાં બલિદાન આપવા જેવા નાના નાના ચરોનો તો કાંઈ હિંસાળુ નહોતો. માત્ર આહ્મણોની જ પૂજા કરવી એ જીવનના સાદૃશ્યનો માર્ગ ગણાવવામાં આવતો હતો. ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર સર્વની આહ્મણોની ગુલામી કરવા જેવી સ્થિતિ થઈ પડી હતી. ત્યાગ અને વૈરાગ્યને કાંઈ પણ સ્થાન ન હતું. ભોગ અને વિલાસ એજ એ વખતના લોકોનો સામાન્ય વ્યવહાર હતો. આ પરિસ્થિતિમાં જગતને સત્યધર્મ બતાવનાર કોઈ મહાપુરુષની જરૂર હતી, અને તે જરૂર ભગવાન મહાવીરના જન્મથી પૂરી થઈ.

જેઓને વિતરાગના નિર્મળ માર્ગની ખબર નહોતી તેઓ

આતતાયોન માયાન્તં, હન્યા દેવા વિચારયન્

“ જે કોઈ આતતાથી હોય, તેને કાંઈ પણ શંકા કર્યા વિના દાર મારવો ” એવી વૈદિક ધર્મની માન્યતા ને અનુસરવામાં જ જગતનું શ્રેય અને શાંતિ જોતા હતા પણ તે કેટલું ભયજનક હતું, અને તે માન્યતાથી જગતમાં કેટલો અનર્થ થયો છે તેનો વિચાર ખાસ કરીને કરવા જેવો છે.—શ્રી રામચંદ્રે રાવણને મારી, કૃષ્ણચંદ્રે કંશ અને જરાસંધને મારી, પાંડવોએ કૌરવકુળનો સંહાર કરી મહાભારતના યુદ્ધમાં અઢાર અક્ષૌહીણી સૈન્યનો સંહાર કરાવી કોઈએ શાન્તી મેળવી હતી એમ કોણ કહેશે ? વેરથી વેર શમે. જગતમાં શાન્તિનું સ્થાપન થાય એવું કદી પણ અન્યું નથી એટલા જ માટે હજારો રક્તપાત નજરે નિહાળી ત્રાસી ગએલા જગતને ભગવાન મહાવીરહેવનો—

અક્રોધેન જિને ક્રોધ, અસાધુ સાધુના જિને
જિને કદરિયં દાનેન, સચ્ચેનાલિકવાદિન,

અક્રોધથી ક્રોધને જીતવો, અસાધુને સાધુત્વથી જીતવો, કૃષ્ણને દાનથી જીતવો અને અસત્ય બાપણ કરનારને સત્યથી જીતવો, એવો પરમ ઉપદેશ અપૂર્વ શાન્તિ આપનાર થયો છે, એમ સૌ કોઈને કમ્બલ કર્યો વગર છુટકો નથી.

જેઓએ પોતાનું અભિમાન છોડી ભગવાન મહાવીરહેવના સત્ય અને પરમ શાંતિકારક ઉપદેશને સ્વીકાર્યો છે, તેને અનુસર્યો છે તેઓએ પરમ શાંતિનો અનુભવ જરૂર કર્યો છે. જેઓ તેનાથી દૂર ને દૂર રહ્યા છે એમને આજે પણ અનેક વિધ પ્રયત્ને પણ શાંતિ સાંપડતી નથી એ જગતથી અજાણ્યું નથી.

ભગવાન મહાવીરના સમયમાં બ્રાહ્મણશાહીનો દાર કેટલો હતો તેનો ખ્યાલ આપવા તેના યંત્રધર્મમાં થોડા દાખલા હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. મનુસ્મૃતિ નામનો વ્યાવહારિક નીતિ દર્શાવતો એક ગ્રંથ છે, તેમાં બ્રાહ્મણોએ હિંસાને ધર્મ મનાવેલો તેના કેટલાક દાખલા આ પ્રમાણે છે.

(૧.) પિતૃજાનું માસિક શ્રાદ્ધ પ્રશસ્ત માંસ દારા કરવું જોઈએ. (૧૨૩. અ. ૩).

(૨.) પિતૃગણ મસ્તના માંસથી જે મહિના સુધી તૃપ્ત રહે છે. હરણના માંસથી ત્રણ મહિના સુધી, ઘેટાના માંસથી ચાર મહિના સુધી, બકરાના માંસથી છ મહિના સુધી, ચિત્ર મૃગના માંસથી સાત મહિના સુધી, હરણ (એણ)ના માંસથી આઠ મહિના સુધી, વરાહ અને પાડાના માંસથી દશ મહિના સુધી, અને સસલા તથા કાચખાના માંસથી અગીયાર મહિના સુધી તથા ઘરડા બકરાના માંસથી બાર વરસ સુધી તૃપ્ત રહે છે. અને વળી રાતા બકરા તથા ગેડાના માંસથી પિતૃગણ અનંત કાળ સુધી તૃપ્ત રહે છે. (૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૧, ૨૭૨. અ. ૩).

(૩) બ્રાહ્મણોએ યજ્ઞને માટે પ્રશસ્ત મૃગો (વન્ય પશુ) અને પક્ષિઓનો વધ કરવો. (૨૨)

(૪) જે માનવ નિયુક્ત એટલે શાસ્ત્રીય વિધિવાળું માંસ ન ખાય તેને એકત્રીશ વાર પશુનો અવતાર આવે. (૩૫)

(૫) બ્રાહ્મણોએ પોતે જાતેજ યજ્ઞને માટે પશુઓ સરળેલાં છે; માટે યજ્ઞીય વધ તે અવધ છે, “ તસ્માદ્ યજ્ઞે વધોઽવધ ” (૩૯)

(૬) યજ્ઞને માટે વિનાશ પામતાં, ઓપધિઓ, પશુઓ, વૃક્ષો તિર્થંચ જીવો અને પક્ષિઓ—એ બધાં સદ્ગતિ મેળવે છે. પ્રાપ્તુવન્તિ કલ્પન્તઃ પુનઃ (૪૦)

(૭) એ બધાં કામ માટે પશુઓને મારતો વેદ્ય બ્રાહ્મણ પોતાને અને પશુને જીવી ગતિએ લઈ જાય છે. (૪૨)

(૮) વેદ વિહિત હિંસા અહિંસાજ છે. કારણકે વેદમાંથી જ ધર્મ નીકળ્યો છે. (૪૪ અ. ૩)

(૯) જે કાંઈ જગતમાં (ધન વગેરે) છે તે બધુંય બ્રાહ્મણનું છે. (૧-૧)

(૧૦) જે કાંઈ બ્રાહ્મણ ખાય છે, પહેરે છે, ઓઢે છે અને દે છે, તે ગમે તેનું હોય પણ બ્રાહ્મણનું જ છે, કારણકે બ્રાહ્મણની દયાથી બીજાઓ પળે છે. (૧૦૧ અ-૧)

(૧૧) સો વર્ષનો ક્ષત્રિય પણ વીસ વર્ષના બ્રાહ્મણને માન આપે. (૧૩૫ અ. ૨)

(૧૨) રાજાએ વિગ્ન બ્રાહ્મણની પૂજા કરવી અને તેની આદામાં રહેવું. (૨૭ અ. ૭)

(૧૩) જે બ્રાહ્મણ ક્રીયાહીન છે, બ્રાહ્મણ કુલ છે, તેને પણ દાન દેવાથી બમણું ફળ મળે છે. (૬૫. અ. ૭)

(૧૪) રાજા મરતો હોય તો બંધે પણ તેણે શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણ પાસેથી કર ન લેવો. (૧૩૩ અ. ૭)

(૧૫) જે માત્ર નામનો જ બ્રાહ્મણ છે—બ્રાહ્મણ કુલ છે તે પણ રાજાને ધર્મોપદેશ દઈ શકે છે, પણ શુદ્ધ તો નહિ જ. (૨૦ અ. ૮)

(૧૬) ગમે તેવાં પાપોમાં રહેલા બ્રાહ્મણને હણવો નહિ પણ તેની બધી દોષલત સહિત દેશપાર કરવો. (૩૮૦ અ. ૮)

(૧૭) બીજા વર્ણોના પ્રાણાતિક દંડ વધ છે અને બ્રાહ્મણનો પ્રાણાતિક દંડ માત્ર મુંડા છે. (૩૭૯ અ. ૮)

(૧૮) અબળ કે બળેલો બ્રાહ્મણ મહત્તા દેવતા છે. (૩૧૭ અ. ૪)

(૧૯) જે કે બ્રાહ્મણો અનિષ્ઠ એવાં સર્વ કર્મોમાં વર્તતા હોય તો પણ તે સર્વ પ્રકારે પૂજ્ય છે, કારણકે એઓ પરમ દેવતા છે. (૩૧૯ અ. ૯)

(૨૦) ધાર્મિક રાજાના રાજ્યમાં યમની પૂર્ણતા માટે બ્રાહ્મણ પોતા વૈશ્ય વા શુદ્ધ પાસેથી પણ વગેરેને બળાતકારે પણ લઈ શકે છે. (૧૧. ૧૩. અ. ૧૧)

(૨૧) ઋગ્વેદને ધારણ કરતો બ્રાહ્મણ જે ત્રણ લોકને ખાધ જાય તો પણ તે પાતકી થતો નથી. (૨૬૧ અ. ૧૨)

(૨૨) શુદ્ધને તો બ્રહ્માએ બ્રાહ્મણની સેવા (દાસ્ય) માટે જ સરજેલો છે, માટે તેની પાસે વેચાતું કે મફત કામ જ કરાવ્યા કરવું. (૪૧૩ અ. ૮)

(૨૩) સમર્થ એવા શુદ્ધ ધનનો મંચય કરવોજ નહિ કારણકે ધનવાન શુદ્ધ બ્રાહ્મણોને પીધા કરે છે. (૧૨૯ અ. ૧૧)

(૨૪) શુદ્ધનું વિશિષ્ટ કર્મ તો વિપ્રની સેવાજ છે. (૧૨૩ અ. ૧૦)

(૨૫) સેવાના બદલામાં શુદ્ધને એહું અન્ન, જીનાં કપડાં, જીનાં ગોદડાં ગાભા, કોદરા, બંટી તથા ધાન્યનાં ફોશાં દેવાં. (૧૨૫ અ. ૧૦)

(૨૬) બ્રાહ્મણ પ્રતિ આક્રોશ કરનારો શુદ્ધ વધ કરવા લાયક છે. (૨૬૭ અ. ૮)

(૨૭) બ્રાહ્મણ પ્રતિ વાણી દ્વારા આક્રોશ કરનારા શુદ્ધની જીભ કાપી નાખવી. (૨૭૦ અ. ૮)

(૨૮) આહ્વાણુ પ્રતિ નામ અને જાતિ દ્વારા અભિદ્રોહ કરતા શૂદ્રના મોઢામાં ધગ-ધગતો દશ આંગળનો લોઢાનો ખીલો નાખવો. (૨૭૧ અ. ૮)

(૨૯) જે કોઈ શૂદ્ર ધર્મપૂજક આહ્વાણુને શિખામળુ દેવા નીકળે તો તેના મોઢામાં અને કાનમાં ઉનું ઉનું તેલ રેડવું. (૨૭૨ અ. ૮)

(૩૦) જે કોઈ શૂદ્રને ધર્મ કહે, ત્રત આદિશે તે તેની સાથે જ અસપૃત નામના નકમાં ખૂડે છે. (૮૧ અ. ૪)

(૩૧) શૂદ્ર તો શૂદ્રને જ પરણી શકે. આહ્વાણુ આહ્વાણી, ક્ષત્રિયાણી વંશ્યા અને શૂદ્રા એ બધાને પરણી શકે. (૧૩ અ. ૩)

(૩૨) શૂદ્રનું નામ સૂદાં નિંદાવાચક ધૂળા ઉપર એવું રાખવું. દીન, દાસ, પંગેર. (૩૧ અ. ૨)

(૩૩) કોઈ પણ જાતની ભીતિ કે શંકા રાખ્યા સિવાય આહ્વાણુ શૂદ્રનું ધન લઈ શકે છે કારણકે શૂદ્રનું ધન હોઈ શકતું જ નથી, એનું ધન એના માલીકનું જ લેખાય છે. (૪૧૭ અ. ૫)

ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર અને રાજા પણ જાણે કોઈ હોય જ નહિ એવું માનનારા આહ્વાણીના ધર્મગુને વિસ્તાર જે વખતે અતિશય થયો હતો, અને દરેકે કોમને તેમના આશિનજ રહેવું પડતું હતું. તે સ્થિતિમાંથી સિદ્ધાર્થ રાજા અને વર્ધમાનકુમાર અચી શક્યા હોય એમ મને લાગતું નથી, અને ત્રીશ વર્ષના ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવા ધણાએ કડરા અનુભવોએ પ્રભુને ત્યાગધર્મ તરફ પ્રેર્યા હોય, અને આહ્વાણીના દોરમાં સર્વ વર્ગ પીપ્પાઈ રહ્યા હતા, તેનું નિવારણ કરવા ત્યાગ અને આપભોગ એજ સાચું કર્તવ્ય છે એમ એ મહાન જ્ઞાનવાન પ્રભુને સમજાયું હોય એમાં કશું અસ્વાભાવિક લાગતું નથી. પ્રભુના હૃદયમાં કર્તવ્ય અદા કરવાની આગ તે વખતની સ્થિતિના અનુભવથી એટલી પ્રબળસિત થઈ હોવી જોઈએ કે તેણે જ લોકાંતિક દેવોની ગરજ સારી હોય તો તેમાં નવાઈ ન ગણાય.

ભગવાન ચારિત્ર્ય ગ્રંથણ કરી સત્યની શોધમાં વિહાર કરતા યરતા હતા ત્યારે એક ગામમાં પ્રાસ્વનાથ પ્રભુની પરંપરાના સાધુસમુદાયનું અસ્તિત્વ હોવાનો કંઈપણમાં એક ઉલ્લેખ છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે પ્રાસ્વનાથ ભગવાનના શિષ્યોના તે વખતના સમાજ ઉપર ધ્યાન ખેંચે એવો પ્રભાવ પડ્યો હોય એમ જણાતું નથી. અને તેનું કારણ આહ્વાણીનું અતિ જોર હોવાનું અગર તો શિષ્યવર્ગ શુદ્ધાઓમાં અને અરણ્યોમાં વધારે ભાગે રહેતો હોવાનું પણ હોય, એમ માની શકાય. આ બધીયે પરિસ્થિતિ ભગવાનના જન્મપ્રસંગનું અત્યંત ગૌરવ ઉત્પન્ન કરતી હોય એમ મને જણાય છે. કારણકે કેટલી ભયંકર અને વિકટ પરિસ્થિતિમાં એ મહાપ્રભુએ મહાભિનિષ્ક્રમણ કરી સત્યની શોધ અથવા પોતાનું જીવન સર્વસ્વ રેડવું, એ આજે પણ જનસમૂહના હૃદયની પવિત્ર લાગણીઓને હલમલાવી મૂકવાને માટે પૂરતું છે. દેવોનાં ટોળાંટોળાંઓના દેખાવથી કે ચમત્કારી પ્રસંગોથી પ્રભુના ગૌરવની વિશેષતા ગણાવવાના જે પ્રયત્નો થયા છે તેમાં મને કંઈ વિશેષ લાગતું નથી. એમાં તો હલકું મને ભગવાન મહાવીરની સ્વશક્તિની ઉજ્જ્વળ મનાવવા જેનું દેખાય છે ને તેથી એ બધું હોય અગર ન બધું હોય તે માટે મને તો તરસ્થનાજ ધારણ કરવી ઈચ્છિત સમજાય છે.

ભગવાન મહાસિંહેવે મહાભિનિષ્ક્રમણ કરી છેવટનું સત્ય પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં નહીં ઉપદેશ આપ્યો નહિ, મોનજ સંચુ, ઉંઘ લીધી નહિ અને બાર વર્ષના લીંબો ગાળો માટે જામે ઉભાં ઉભાંજ પુરો કર્યો, અને 'લોગસસેણુઅરે' એ પદની સાર્થકતા કરતાં ભગવાન ભેદોના પ્રસંગો ભાગને જરાપણ અનુસર્યા નહિ, પણ હોઝત્તર—કોઠોને પણ નહિ અવગત થએલા—એકા ભાગનું અનુસરણ કર્યું, અને કેવળ સર્વ પ્રકારે આત્માની ઉન્નતિ—વિકાસ કરવાના હેતુથીજ ધેર તપશ્ચર્યા કરી અને સત્ય પ્રાપ્ત કરતાં ઉપસ્થિત થયાં એટલાં સર્વ વિધો અને ઉપસર્ગોને પ્રેમપૂર્વક અપનાવી લીધા.

આજે તપશ્ચર્યાને નામે આપણે વિકાસનાં અને તપસીઓની સેવાને બહાને વિધવિધ પ્રકારનાં જે સાધનો સંગતવાં માંડ્યાં છે એવાં કશાં પણ સાધન, સંગત કે આધાર વગર ભગવાને પરિસ્થિતિનું શરણુ લઈ અડગ આત્મનિષ્ઠા પ્રતિપાદન કરી, અને જગતને શુદ્ધ સત્યામહત્તે પાઠ આપ્યો અને આ બધું શાન્તિ મેળવવાને માટે જગત જે સાધનોથી પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે અને તેથી અશાન્તિ વધવા સિવાય કશું પરિણામ આવ્યું નથી, તે સર્વ પ્રકારની અશાન્તિનો પહેલાથી નાશ કરી અણુટ શાન્તિ મેળવવા માટે એ મહાપ્રભુએ સર્વું.

સ્વતંત્રતા આપ્યા સિવાય સ્વતંત્રતા મેળવી શકાતી નથી, એ સત્રનો પ્રભુએ સંપૂર્ણ અંશે પોતાના જીવનમાં અમલ કરી બતાવ્યો છે. શરીર ઉપર ભક્તિભાવથી વિલેપન થએલા ગોશીર્ષચંદન જેવા અત્યંત સુગંધી પદાર્થોને લીધે ખુંટી ખાઈ જાય એવા ભમરાઓ, મચ્છરો, ચાંચરો અને ઈસોના એટલેા હડલો ભગવાન ઉપર થએલો કે જે અસહ્ય ગણાય, તેપણુ ભગવાને એવાં દુઃખ દેનાર જંતુઓને હાથના સ્પર્શથી ખસેડવા જેટલો પણ પ્રયત્ન કર્યો નહિ. પણ એમને પ્રિય છે, તો એ ભલે એમ કરે, મને પ્રિય છે તેનું ચિંતવન હું કર્યા કરું, એવી ભાવનામાંજ સ્થિર રહેવું તેમણે પસંદ કર્યું, અને પ્રાણીમાયને અવિચ્છીન સ્વતંત્રતા ભોગવવા દઇ સ્વતંત્રતાની તીવ્ર લગની પ્રગટ કરી. ગોવાળીઆઓના, ચંટ કૌશિકીના, અને સંગમના પ્રચંડ ઉપસર્ગોમાં પણ પ્રભુ દુઃખનો લગીરે ખ્યાલ લાવ્યા વગર કંજાથી આદ્ર થઇ ગયા, અને વિરોધ કરનાર કે સેવા કરનાર કોઇનીયે ઉપર પ્રીતિ કે દ્વેષ લાવ્યા વગર પ્રભુએ જગત પ્રત્યે કેવળ પ્રેમનાંજ આદાસનો ફેલાવ્યાં, અને ધાતકીમાં ધાતકી પ્રાણીઓનાં સ્વાભાવિક ઘેર પણ નષ્ટ થઈ જાય એવા અતિશય પ્રાપ્ત કર્યાં, અને રાજવૈભવ છોડનાર પ્રભુએ કદી પણ ચક્ષીત ન થાય એવું નિશ્ચયનું સામાન્ય આત્માના પ્રયત્ન પુરુષાર્થ વડે પ્રાપ્ત કર્યું:—

એવીશી તીર્થકરોમાં ભગવાન મહાવીરનું જીવન અતિશય ગૌરવશાળી ગણવામાં આવ્યું છે, એમાં કંઈ પણ અતિશયોક્તિ હોય એમ મને લાગતું નથી.

ભગવાન મહાસિંહે થએલા ઉપસર્ગોનો વિચાર કરતાં ગમે તેવા કંઠોર દિલના માણસનું હૃદય પણ ફરી જાય એમ છે. આટલા આટલા ઉપસર્ગ, અઢાર અઢાર દેશના રાજાઓના પુત્રો વેળની સેવામાં હાજર રહેતા હતા એવા પ્રસિદ્ધ પુરુષને થાય એનાં કારણ જણાવવામાં આવે છે તેથી કોઈ શુદ્ધ જ હોવાં જોઈએ એમ મને સમજાય છે. મને તેથી હમણાં બનેલો એક પ્રસંગ આદ આદ છે.

મિહિર પાલમ્બેન્ટમાં એક વખત હિન્દવી રાજદારી ચળવળના સંબંધમાં ચર્ચા ચાલેલી. તે પ્રસંગે કનૈલ પેટ નામના એક સભાસદે, મહાત્મા ગાંધીજીની અહિંસાની ભાવના પ્રત્યે

શંકા કરતાં કહેલું કે એ ગાંધીને ક્રેસીલીન છાંટા હું જીવતો સળગાવું અને જોઉં કે તે કેટલો અહિંસાવાદી છે. આ દૃષ્ટાંત શું મહાવીરના જમાનાની પ્રતિકૃતિ ન હોય ? મને લાગે છે કે જે વખતે સમાજ ધર્મવિમુખતાને ક્ષીધે જડ થઈ ગયેલો હતો, હિંસા એજ ધર્મ એટલી વ્યાપક માન્યતા થાણુ હતી, અને બ્રાહ્મણોનો અત્યંત દોર હતો, એ સમયમાં ભગવાને જગતને સત્ય ધર્મ અનાવવાનું શરૂ કર્યું હોય, તેનો શું જોવો તેવો વિરોધ ઉઠ્યો હશે. આજે સમાજની કે સાધુ સપ્રદાયની નાની નાની નયજાહઓ પણ બહાર મુકવાની કાશીશ થાય છે, તો તે સામે એકદમ વિરોધ પ્રગટી ઉઠે છે. તો તે વખતે કે જ્યારે અત્યારના કરતાં પણ વાણું જડ વાતાવરણ હતું ત્યારે જયજયત વિરોધ ઉઠ્યો હોય એમાં શું નવાઈ જેવું છે ? આનું પરિણામજ ભગવાનને થયેલા ધોર પરિસીદ્ધાંતનું એક કારણ હોય એમ મને જણાય છે.

ગમે તેવાં દુઃખો કે ચાતનાઓથી સત્યને દયાવી શકાતું નથી, એવો સુંદર પાઠ ભગવાને જાતિભોગ આપી, શુદ્ધ સત્યાગ્રહ કરી આપી. જગતને અટી હજાર વર્ષ થયાં આપ્યો છે. પણ સાત વખત કંપસૂત્ર સાંભળી મોક્ષ મેળવવાની લાલચમાં પડેલા આપણે એ મહાપ્રભુના જીવન માટે ક્યારે કશોયે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરીએ છીએ કે જેથી એ પ્રભુએ આપેલો સન્માર્ગ જીવનમાં ઉતારવાનું આપણને સૂઝે !

મહાપુરુષ ઝોળખાવા નેહએ એટલા જલદી ઝોળખી શકતા નથી. ખરે અધિકારી જ મહાપુરુષને ઝોળખી શકે છે. આ માન્યતાને ખરી સમજાએ તો ભગવાન મહાવીરદેવને તેઓ કેવળજ્ઞાન ભસ્કર થયા ત્યાં સુધીમાં પણ કોઈ ઝોળખી શક્યું હોય એમ મને જણાતું નથી. અને પ્રભુનો પહેલો ઉપદેશ કોઈએ સાંભળ્યો નહિ—કોઈ સાંભળવા આવ્યું નહિ એથી તે સાખીત થતું જણાય છે.

ભગવાને પોતાને મજેલા સત્યનો ઉપદેશ આયુધ્યની છેલ્લી ઘડી સુધી જગતને આપ્યો અને જેમણે તેને મુમુક્ષુ વૃત્તિથી ઝીલ્યો, તેઓ પરમ શક્તિને મેળવી શક્યા. આજે આપણે એ ત્રિભુવનના તારણદારના જીવનમાંથી શું શ્રદ્ધા કરવા ઇચ્છીએ છીએ તેનો વિચાર કરવાની જરૂર છે.

ભગવાન મહાવીરદેવના નિર્વાણકાળને આજે ૨૪૫૦ વર્ષ થયાં છે, તેટલા કાળ દરમ્યાન જગતમાં ઘણી ઉચ્ચપાથલો થઈ ગઈ છે. અને તેમણે આપેલા માર્ગને નમાલો ગણી પાછી ‘આતતાયી ન માયાન્ત’ હન્યા દેવા વિચારયન’ની માન્યતાનો છુટથી પ્રયોગ થઈ પણ ચૂક્યો છે. છતાં આજે જગતની શાન્તિતરસી પ્રજાઓમાં શાન્તિનું સ્થાપન થઈ શક્યું નથી.

મહાન પ્રતાપી અશોકને “ નહિ વેરેન વેરાની ” વેરથી વેર હામનું નથી એ સૂત્ર ઘણા કડવા અનુભવે સમજાયું હતું, એ અત્યારે મળતા તેમના ધણાયે શીલાલેખો ઉપરથી જોઈ શકાય છે. પણ તે પછીના કાળમાં પાછી આતતાઇને કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વગર હાર મારવાની નીતિનું જોર વધ્યું હતું, એમ હિન્દનાં રાજ્યોમાં પરસ્પર થયેલી લડાઇઓના ઇતિહાસ ઉપરથી જોઈ શકાય છે. જનપાન, જર્મની, રશીયા અને ઇતર સર્વ દેશોની પ્રજાઓએ પણ શાન્તિ મેળવવા માટે સંખ્યાબંધ લડાઇઓ લડી છે. પણ આજે તે સર્વ પ્રજાઓ એટલી મુંઝવાડમાં પડી છે કે તેમને શાન્તિ મેળવવાનો કશો રસ્તો સૂઝતો નથી. હિન્દની પ્રજા ગુલામીમાંથી છુટવા માટે અને અન્ય પ્રજાઓ ખીજાઓને ગુલામીમાં લાવવા માટે

પ્રમત્તા કરી રહી છે. પણ આજ સુધી વ્યાપી ગએલા રાગનું સાચું આપણ કાઈનેય નહીં, એવો આજે આખા જગતને અનુભવ થયો છે.

આવી અધિકારમય સ્થિતિમાં અહીં હજાર વર્ષ પછી પાછું -

નહિ વેરેન વેરાની, સમ્મન્તીધ કદાચનં

અવેરેનેવ સમ્મન્તી, એસ ધમ્મે સનન્તનો

વેરથી વેર રામનું નથી, પણ વેર પ્રેમથી રામે છે, અને એજ સનાતન ધર્મ છે. શાન્તિ મેળવવા માટે સાચું એજ આપણ છે, એ સૂત્રનો પ્રકાશ આખા જગતની સન્મુખ આજે મહાત્મા ગાંધીજીએ પાછો મૂક્યો છે, અને મહાવીરનો એ ઉપદેશ નમાશે નહિ પણ જગતને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવનારો પુરુષાર્થશાળી સાચો માર્ગ છે, એમ જગતને વળી સંબળાવ્યું છે. જગત તેનો સ્વીકાર કરશે ને તે પ્રમાણે વર્તશે તો ખરી શાન્તિ મેળવશે એમાં કશી શંકા નથી.

મહાત્મા ગાંધીજીને સાચા ધર્મની ચીંતવના કરતાં એક વખત એવો આવેલો કે જે વખતે તેઓ ખ્રિસ્તીધર્મ અંગિકાર કરવાની તૈયારીમાં હતા. પણ તેમની અત્યંત ધૈર્યશક્તિને લીધે તેઓશ્રીએ શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર કે જેઓ જૈન સમાજમાં એક સમર્થ મહાપુરુષ ઘણા ગયા છે, તેઓને હિંદુ ધર્મને માટે પોતાને થયેલી અશ્રદ્ધા જણાવી અને તેના ખુલાસા મેળવ્યા. પરિણામે તેઓ આજે ચુસ્ત હિંદુધર્મી બન્યા છે. કોઈપણ મત કે પંથ તરફ પક્ષપાત બતાવ્યા વગર સત્યની શોધમાં તેઓની આજની પ્રવૃત્તિ છે. એ મહાપુરુષ પોતાને વૈષ્ણવ કહેવડાવે છે. માટે તેઓ જૈન નથી, તેમનામાં જૈનત્વ નથી, એવી મૂર્ખાંબરી માન્યતા આપણાથી શી રીતે સ્વીકારાય ?

હુનીઆબરમાં જ્યાં જ્યાં જૈનત્વ હુપાયું હોય ત્યાં ત્યાંથી તેને બહાર લાવી, તેને પોષી સારી હુનીઆને તેનો પરિચય કરાવવો એ ખરી જૈનત્વ પ્રત્યેની ભક્તિ ગણાય—

“ગુણાઃ પુજા સ્થાનં ગુણીયુ નય લીંગં નય વયઃ” લીંગ કે વય ગમે તે હોય પણ સત્ય ધર્મનું આચરણ હોય તો તે પૂજવાને યોગ્ય છે, એમ આપણે કહીએ છીએ અને એને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે, એવી આપણી માન્યતા છે તો ભગવાન મહાવીરના,

‘ધમ્મે મંગલં મુક્કિદં અહિંસા સંજમે તવો.’

અહિંસા, સંયમ અને નપરપ મહા મંગલકારી ધર્મનું જેમનું મનસાવાચકર્મણ્ય અહર્નિશ આચરણ છે અને જેમની બરાબરી કરી શકે એવો એક પણ આવક કે સાધુ અત્યારે શોધ્યો જડે એમ નથી. એવા મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રવૃત્તિથી વિમુખ રહી આપણે ભગવાન મહાવીરના કલ્યાણકારી સંદેશાને શી રીતે ઝીલી રાકવાના છીએ ? એમ કરવામાં એ મહાન માનવની આશાનું ઉલ્લંઘન કરવાપણું નથી શું ?

રત્ન ગમે તે ટેકાણે પડ્યું હોય તો તે લેવું એવી નીતિ છે.

ગમે તેવી અશુચીનાં ગિનીઓ કે રત્નો પડ્યાં હોય તો આપણે લઈ લઈએ, ગમે તેવી ખરાબ જગ્યામાં ધનનો દગલો હોય તો આપણે જતો ન કરીએ, ત્યારે મનુષ્યમાત્રના કલ્યાણનો મેળગકારી માર્ગ જેમણે જગતને આજે બતાવ્યો છે તે પરમ પુરુષ મારેફતે થતા જૈનત્વના પ્રચારનો સ્વીકાર શા સાર આપણે નથી કરતા ? શું મહાત્મા ગાંધીજી પોતાને વૈષ્ણવ કહેવડાવી એવો ઉપદેશ આપે છે માટે એમાં આપણી વિમુખતા છે ? ભગવાન મહાવીરદેવની

એમાં ચોક્કસી અવગણના થતી હોય એમ મને દેખાય છે. જૈનતાને જગતવ્યાપી કરેલું હોય તો એ પુણ્ય પુરુષતા પ્રવાહને આગળી તેનું ગૌરવ કરે, ને તેને અનુસરે એજ મહાવીર પ્રત્યેની ભક્તિ છે.

પદ્મપાતો નમે ત્રિરે, નદ્યે કપિલા દિપ્તુ

યુક્તિ મત વચનં યસ્ય, તસ્ય કાર્યં પરિગ્રહઃ

ભગવાન હરિભક્તસંહારીના આ માન્યતા શું બતાવે છે? જૈનતાની ઉદ્ધૃષ્ટપણા ગમે ત્યાંથી થતી હોય તો તેને અનુમોદવી એ આપણું કર્તવ્ય હોવું જોઈએ. આજે આપણે સત્ય ધર્મ ને સત્ય માર્ગથી વિમુખ બન્યા છીએ. સત્યને અનુસરવાને બદલે મતામ્ભક્તિ થયા છીએ, એને પુત્ર મહાવીર પણ આજે આપણી સમક્ષ આવે તો આપણે તેમને માનીએ નહિ એવી આપણી મનોદૃષ્ટિ જડ બની ગઈ છે.

ભગવાન મહાવીરના પુત્ર હોવાનો આપણો દાવો હોય તો એ ભગવાનની આજ્ઞા જીવનમાં ઉતારવાની શક્તિ થતી જરૂરી છે. જ્યારે એવી નિર્મળ શક્તિ થશે, અભિમાન જશે, અને આંતર છૂટશે ત્યારે જ જીવનનું કલ્યાણ થશે અને પરમ શાન્તિ આપે એવું સત્ય સમજશે.

ભગવાન મહાવીરેવની પૂજા અનંકવિધ સાધનાથી થઈ શકે. તેમાં આપણે એ પરમ પુરુષની મૂર્તિઓ બનાવી સેવા કરવાની એક પ્રથા પાડેલી છે.

“જિન પ્રતિમા જિન સારીખી.”

(દેવચંદ્રજી)

આ માન્યતાને આપણે અનેક રીતે પોપી તેનું ગૌરવ જાળવી રાખવા બન્યા તેટલા પ્રયત્નો કર્યા છે. પરંતુ “જિન પ્રતિમા જિન સારીખી” શી રીતે? તેનાં કારણો છે.

જે મહાપુરુષે સમાજને મૂર્તિ પ્રગ્ન દ્વારા જીવનનું કલ્યાણ શોધવાનો માર્ગ બતાવ્યો હશે, તેમની ભાવના એવી જરૂર હોતી જોઈએ કે મૂર્તિની સેવાઓ કરતાં મનુષ્ય મૂર્તિ જેવો જડ નહિ, પણ ભગવાનના આદર્શ ગુણો પોતાના જીવનમાં ઉતારી પૂર્ણ ચૈતન્યશાળી બને, મૂર્તિપૂજા કરતાં જો પ્રભુના ગુણો જીવનમાં ઉતારવાની શક્તિ ન હોય, તો તે પૂજા મનુષ્યનું કલ્યાણ કરવાને બદલે બચકર અધઃ પતનજ કરે એવી મારી માન્યતા છે. આજે સમાજનું અનેકલઃ અધઃ પતન થઈ રહ્યું છે તેનું કારણ પ્રભુના ગુણો જીવનમાં ઉતારવાને બદલે મૂર્તિમાં આપણો આંતર બંધાઈ ગયો છે. ને તેથી જડતા વધે એવાં વિવેક શૂન્ય કાર્યો સમાજને હાથે થવા મર્યાદા છે તે છે. તેનો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવો એ આપણે માટે અતિ જરૂરી છે.

“વિવેક બ્રહ્માનાં વિનિષાતઃ શતનુષાઃ” ભગવાનની ભક્તિને નામે લાખાનાં ધરણ્યાં અને આંગીઓ કરાવવામાં આવે છે. પુરીયાં અને ચંદ્રવા સંપ્રદાયમાં આવે છે, અને એમાં અનેક સાધનો એકજ થવાને લીધે અને તે સદુ સાચવવામાં થએલી નિર્વિચારતાના કારણથી મહાજ્ઞા અને પોલીસો રાખવાની ફરજ પડે છે, અને તેથી હિસાનાં બધાંને સાધનો વ્યર્થ થઈ છે. જે પ્રભુની ભક્તિથી દર્શા અને કરણભ્રમ ભાવના વધારવાની હતી તે પ્રભુને નામે થતાં કૃત્યોનું પરિણામ દયા અને કરણીનો વધ કરવામાં આવે તે આપણું અધઃ પતન નથી તો શ્રીજીનું શું છે!

અપરિમિત પ્રતના પૃથ્વી ઉપદેશક પ્રભુને પરિમિતથી પરિપૂર્ણ નિહાળી આપણે શો આદર્શ જીવનમાં ઉતારવાના છીએ, આમાં અન્ય મનોમાં થઈ રહેલા વિલાસ અને વૈભવની ધણે અંશે હાવા રહેલી છે. એમ વિચાર કરનાર સૌ કેટલે સમગ્રવય એવું નથી !

જૈન મંદિરોને ઉપાશ્રયો અપરિમિત હોવા જોઈએ. તેમનો નીભાવ સમુદાયની ભક્તિ ઉપર અવલંબેલો હોવો જોઈએ. જ્યારે તેમાં શિથિલતા આવે, લોકપ્રેમ રહે નહિ, ત્યારે એવાં સાધનો કુટુંબોમાં મૂળ ન થઈ પડે એ માટે એવી સ્થિતિ પહેલેથી જ ઉભી ન થવા દેવા કાળજી રાખવી જોઈએ. પણ હવે તે શી રીતે થી શકે ? હવે અને લાખોની કિંમતના પરિમિત ઉપરથી મમત્વ શી રીતે છુટે ? અહીંયાં (માણસોમાં) પ્રભુ ભક્તિના નીમિત્તનાં સાધનો રથ, સુપન, આંગીઓ, ચંદરવા પુંડીયાં, અને મુડી એ સર્વ કેટલાં કલેશ વધારનારાં થયાં છે, તેનો તમે સૌ જે વિચાર કરશોતા સમગ્રશેકે આપણે જે રીતે શાસનનો વ્યવહાર ચલાવીએ છીએ તેમાં ધણો સુધારો કરવાની જરૂર છે.

અયનિજ પરાં વેત્તી, ગણુના લઘુ ચેતસાં, ઉદાર ચરિતાનાં વસુવંધ કુટુંબકમ.

આખા વિશ્વને કુટુંબ ગણવાની ઉદાર ભાવના ભગવાન મહાવીરના જીવનનો દક્ષિણાર્થ છે. આપણે એ મહાપ્રભુને નામે જ જ્યાં ત્યાં વિરોધ વધારી મૂક્યો છે. અને હજી પણ વિરોધ વધે એવી તૈયારી થયે જઈએ છીએ. ભગવાન મહાવીરની ભક્તિની ખરેખરી અકાંક્ષા હોય તો આ બધો ઘટાટોપ છોડી દો, અને કલેશ વધે એવાં સર્વ કાયો ને અધર્મ ગણી તેથી વિરમે, એજ ભગવાન મહાવીરદેવની ખરી જ્યોતિ ઉજવવાનો રસ્તો છે.

આપણું વિતરાગદેવતા અનુયાયી હોવાનું અભિમાન ધરાવીએ છીએ. પણ વિતરાગ દેવ પ્રભુ આપણને શ્રદ્ધા હોય એમ જણાવું નથી, કારણકે

મંત્ર નંત્ર ઓપધ નહિ, જંથી પાપ પલાય

વિતરાગ વાળી વિના અવર ન એક ઉપાય.

આવી માન્યતા શુકલાણીની પેઠે આપણે હમેશાં બંધ ઉચ્ચારતા હોઈએ છીએ. પણ સંતતિના વધારા માટે, ધનના વધારા માટે, સ્ત્રીઓના સુખ માટે અને માનવી દેહની અનેક લાલસા અને લીપ્સાઓની તૃપ્તિ માટે લોકેશ્વર, મારાંદાતાર, ધંટાકર્ણ મહાવીર વગેરે વગેરે સાધનો પહોંચી આંટા ફેરા મારવામાં આપણને કદિ થાક લાગતો જ નથી. આજ સુધી આવી બાધા અને આપડીઓ, દેવ દેવીઓ, ભૈરવ, બલીઆ, હનુમાન, શંકર અને બેગણીઓને નામે રાખવામાં આવેલી. ને તે સમગ્રજીવન દુષણ છે એમ સૌ સાધુવર્ગ તરફથી પોકારી પોકારીને કહેવામાં પણ આવતું. પણ કેટલોક સમય થયાં વળી સમાજના વજાણે ધ્યાનમાં લઈ મુઠ્ઠી ગામમાં જૈનમત સંમત ધંટા કર્ણ મહાવીરનું એક નવું સાધન વધારવામાં આવ્યું છે. ત્યારે તો વિતરાગ દેવતા ધર્મ અસ્તેના શ્રદ્ધાનો તો જળે એટ જ આલસ્યા હોય એમ લાગ્યા વગર રહેતું નથી. આ ધંટા કર્ણ મહાવીરને શાસ્ત્રમાંથી ઉદ્ધૃત કહેવાનું કહેવામાં આવે છે ત્યારે તો વળી જૈનમતને એનાં ગૌરવશાળી પદ્ધતિ નીચે ઉતારી પાગમાં જ આવે છે, એમ કહેવાનું મન શ્રદ્ધા અને છે. માનવદેહની હલકી લાલસાઓને તમ કરવામાં જેનો ઉપયોગ શ્રદ્ધા શકે એજે અહિંસા, સંયમ અને તપ રૂપ મંગલકારી જૈનમતની સાથે શો સંબંધ છે ને સમજાય એવું જ નથી.

આ ઘંટાકણું, ધનુષ્યધારી મહાવીર, જૈનસમાજની કઈ સેવાને બદલે કદ લાલસા તૃપ્ત કરવા માટે યોજવામાં આવ્યા છે. ને, તે માટે પ્રસિદ્ધ થયેલા નિયમો નીચે આપવામાં આવ્યા છે તે ઉપરથી સમજી શકાશે.

શ્રી ૧૧

શ્રી ઘંટા કરણ મહાવીરની ભક્તિ કરવાના નિયમો નીચે પ્રમાણે:

૧. વરકન્યાના કાંકણુદોરા વીરની આગળ હોડવાથી વરકન્યા સુખી થશે માટે વીરની આગળ કાંકણુદોરા હોડવા, તથા ત્યાં આગળ ઘીના દોવો કરવો, તથા શ્રીશૃણ વધેરવું, તથા ત્રણ પૈસા સુકવા.

૨. પુત્રાદીકના સુખના માટે આગકોના વાળ ઉતારવાની બાધા રાખવાથી પ્રજનું સુખ થશે, ને પ્રવન પરાક્રમી થશે, તે નિમિત્તે સવાશેરથી માંડીને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સુખડીનું નીવેદ કરવું તથા શ્રીશૃણ વધેરવું તથા ઘીના દોવો કરવો.

૩. વિસ્ફોટક, ક્ષયરોગ વાદબિંધકી રક્ત પિત્તાદીક મહારોગની શાન્તિના માટે સવા પાંચ શેર ઘીની સુખડી તથા સવા રૂપીયાથી માંડીને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે છત્ર તથા ચંદ્રવો વગેરે ચડાવવો.

૪. તાવની શાન્તિના માટે સવાશેર ઘીની સુખડી તથા શ્રીશૃણ તથા ઘીના દોવો કરવાથી તાવ ઉતરશે.

૫. જે માણસને ભુતપ્રેતની પીડા થતી હોય તે માણસ અડીં આવીને ઘંટાકણુંના મંત્રને દુધ તથા પાણીથી ઘોઘને સાત દિવસ પીએ તો તેની પચાસ પીડા મટી જાય અને તે નિમિત્તે શક્તિ પ્રમાણે સુખડીનું નીવેદ તથા છત્ર તથા શ્રીશૃણ ઘીના દોવો વગેરેની બાધા કરવી.

૬. કાલીઘોઘના દિવસે જે લોકો આ દેવની આગળ સુખડીનું નીવેદ કરશે તે બાર માસ સુધી સુખ શાન્તિમાં રહેશે.

૭. આ દેવની ભક્તિ કરવાથી પશુઓની પીડા મટશે માટે સરવે લોકોએ સાચા ભાવથી ભક્તિ કરવી એવી રીતે ઉપર લખેલા નિયમો પ્રમાણે વરતવાથી સરવે લોકો સુખી થશે. હમણે અને પગલે વધી પડેલાં પાનસર, સેરીસા, બોયણી, સંજેશ્વર અને કેશરીયાજી વગેરે તીર્થોના પશુ જૈનસમાજમાં પોતાની લાલસાએ ને લીપ્સાએ તૃપ્ત કરવામાં કેટલો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે તેનો વિચાર કરીએ તો મહાવીરના ત્યાગ અને વૈરાગ્યના માર્ગનું સમાજના હૃદયમાંથી લગભગ મૂળજ નીકળી ગયું છે એમ કહેવું પડશે. આવા દોષિત વ્યવહારમાં શ્રાવકસમુદાયની સાથે સાધુ અને સાધ્વીસમુદાય પણ ભળેલો જોવામાં આવે છે ત્યારે તો ખરેખર સમાજનું અધઃપતન કેટલું થયું છે તેનો કશો ખ્યાલ જ આવતો નથી.

અન્ય સ્થાને કૃતં પાપં, તીર્થ સ્થાને વિમુચ્યતિ

તીર્થસ્થાને કૃતં પાપં, વજ્રદેવો ભવિષ્યતિ.

જે તીર્થ કે મંદિર દ્વારા અન્ય સ્થાને થયેલાં પાપોનો નાશ કરવાનો આપણો હેતુ હતો તે સ્થાનનો જ પાપ વધારવામાં ઉપયોગ કરવો એ કેટલા મહા પાતકનું કારણ છે, એ આપણે મધ્યસ્થરૂપે ન સમજીએ ત્યાં સુધી આપણી પ્રવૃત્તિમાં ધર્મને નામે ચોક્કસ અધર્મ જ થયે જાય છે એમ સમજી લેવું જોઈએ, ને તેથી જનની ત્વરાએ એતી જવાની જરૂર છે.

બાધઓ, ભગવાન મહાવીરદેવની જયંતિ જો નેઓ આપણા ધર્મનાથક છે માટે ઉજવવી જોઈએ એવી રીતે માત્ર અનુસરી આજે તમે ઉજવતા હો તો મારે તે સામે કહેવાનું કશું નથી. પણ જો એ કૃપાવતારના ગુણની ખરી હાર્દિક ભક્તિથી પૂજનઅર્ચ્યા કરવાનો આપણે આજનો હેતુ છે એમ તમારું માનવું હોય તો પૂજન વડિલ અનુષ્ઠા !

સહુ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ કિપાય,
સત સાધન સમજ્યો નહિ ત્યાં બંધન શું જાય.

એવી અત્યારની આપણી પ્રવૃત્તિને છોડી

મૈત ચરણ આશ્રય કરી, સાધન કરો અનેક
પાર ઉતરવા બવરણે, ધારો પરમ વિવેક.

સાચા આદર્શવાન સંતના ચરણની સેવા કરી ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશને જીવનમાં ઉતારવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરો. “ પવિત્ર શાંતિનો માર્ગ એ મહાન માનવે અઢી હજાર વર્ષ થયાં બિહારની પવિત્ર જૂમિમાં જગતને સંભળાવ્યો છે. જેણે નિર્લોભ થઈ, નત્ર થઈ, નિરહંકાર થઈ એ અન્યવાણી સાંભળી છે તેણે જ ખરી શાંતિ મેળવી છે. અશાંતિ, કલહ, વિદ્રોહ એ દુનિયાનો કાનુન નથી, નિયમ નથી, સ્વભાવ નથી પણ તે વિકાર છે. ‘દુનિયા ન્યારે નિર્વિકાર થશે ત્યારે જ મહાવીરનું અવતારકૃત્ય પૂર્ણતાને પામશે.’ એ કાકાસાહેબના વચનો તમારી સમક્ષ રજુ કરી આપ સહુની રજા લઉં છું.

તારપછી શ્રીયુત અન્નિતસાગર સૂરીશ્વરજીએ આજની જયંતિના પ્રસંગે થઈ ગએલાં વિવેચનોની સમક્ષોચના કરનાર પ્રવચન નીચે પ્રમાણે કર્યું હતું:—

મહાનુભાવો! તમારી સમક્ષ થએલાં વિવેચનોમાં મુખ્યત્વે કરીને શ્રી હેમેન્દ્રસાગર અને બાઇ કેશવલાલે કરેલાં વિવેચનો ખાસ કરીને સૌનું ધ્યાન ખેંચે એવાં અને કાંઈક નૂતન ચર્ચા ઉત્પન્ન કરે એવાં થયાં છે. હેમેન્દ્રને કોઈ વખતે બોલવાનો પ્રસંગ થયો હોય તો તે આજે પહેલવહેલો છે, પરંતુ તેણે આજે વીરભક્તિથી પ્રેરાઈ જ લાગણી. બધાં ને ઉડા અબ્યાસ સૂચવનારા વિચારો જાહેર કર્યા છે, તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. મહાવીરનું જીવન ઉડા અબ્યાસ કરનારા સૌ કોઈને કેટલાં પ્રકાર આપે એવું છે, તેનું પ્રત્યક્ષ દર્શન હેમેન્દ્રના વિચારો છે.

બાઇ કેશવલાલે પણ આજે જે વિચારપૂર્ણ મહાવીરનું જીવન ચર્ચ્યું છે તેમાં ઘણા નવા વિચારો છે. ઘણા સાહિત્યનું અવલોકન તેમનું હોય એમ તે ઉપરથી જણાય છે. તેથી તમારામાં કાંઈ ખગભગાટ થતો હોય એમ પણ હું જોઈ શકું છું. પણ ભગવાન મહાવીરને માટે તેના જે હૃદયારી આજે તમે સાંભળ્યા છે તેનો વિચાર કરશો તો કશો પણ ખગભગાટ કરવાનું કારણ રહેશે નહિ. તે મહાત્મા ગાંધીજીને તારણહાર માને છે, પણ સાથે સાથે ગાંધીજીએ પ્રકાશેલાં સત્યો અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં ભગવાન મહાવીરે ઉપદેશોનાં સત્યોનું બીજું સ્વરૂપ છે, અને તેથી ભગવાન મહાવીર ત્રિજીવનના તારણહાર છે, એમ ન્યારે એ કહે છે, ત્યારે તેની મહાવીર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા કેટલી ઉંચી છે, એનો વિચાર કરી એનું તમારે ગૌરવ કરવું જોઈએ. કંઠેકાણે પડેલા મુચળને જેમ તમે લઈ લો તેમ તેના વિચારમાં રહેલું સત્ય સ્વીકારવાની ખજૂ નખતા બતાવો. કોઈને પણ કાચથી કે દોરથી કાચી શકાય નહિ, એનું નામ તો જુલમ કહેવાય. અને ભગવાન મહાવીરના પુત્રોને એ નીતિ શોભારપદ ગણાય નહિ.

બાહ્ય કેશવલાલે ઘંટાકણી પીરના સંબંધમાં ટીકા કરી છે, અને તે સ્થાપના ગુરુમહારાજ શ્રીમાન પુલ્કિસાગરજી સંપ્રદાયને હસ્તે થયેલી હોવાથી, તમે સૌને તે ગમી નથી, અને તેના ચોખ્ખા જવાબ મારા તરફથી અપાયેલા સાંભળવા તમે ઇચ્છો છો એટલે પહેલાં હું તેના સંબંધમાં થોડું કહીશ. ગુરુમહારાજના આશયોને સમજવાને આપણે કોઈ સમર્થ નથી, પણ અત્યારે ઐહિક લાલસામાં ધેરાએલા સંસારીઓ ધન, સ્ત્રી અને પુત્રાદિકની લાલસાઓ તમ કરવા લોટેશ્વર, મીરાંદાતાર ને એવા બીજાં અનેક કુતીયોમાં બટક્યા કરે છે, ને એ રીતે બ્રહ્મ થઈ ધર્મહીન થઈ જાય છે. તેથી બધી ધર્મમાંથી બ્રહ્મ ન થાય અને તેમનું બટકવાપાણું બધે થતાં તેમના જીવનમાં શાન્તિ આવે તે માટે ગુરુમહારાજે ઘંટાકણી મહાવીરની સ્થાપના કરી છે, પણ જ્યાં વિતરાગદેવની આરાધના સાથે સરખામણી કરવાનો પ્રસંગ હોય, પ્રવચનની ગવેષણા કરવાની હોય ત્યારે તો ઘંટાકણી મહાવીર જેવાં સાધનો સુસાધન નથી, એમ માનવામાં કશું ખોટું નથી. ગુરુમહારાજની પણ માન્યતા એથી વિરુદ્ધ છે એમ મને લાગતું નથી. આપણે જ્યારે લોટેશ્વર, મીરાંદાતાર વગેરે અન્ય તીર્થોની ટીકા કરી તેથી સમાજને બચાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તો એનું જ અનુકરણ બીજાં સ્વરૂપે આપણી સમાજમાં થતું હોય તો તેની પણ વિવેકથી વિચારણા કરવી એ આપણું કર્તવ્ય હોવું જોઈએ. એનું નામ જ ન્યાય કહેવાય. અમુક અધિકારીને માટે જ તેની સ્થાપના કરવાનો ગુરુમહારાજનો હેતુ છે એનું સમજવામાં આવશે તો તેની ટીકા કરવાપણું કાઢતે પણ રહેશે નહિ એમ હું માનું છું.

મને શ્રીહરેન્દ્ર સ્મરણ કરેલા ભગવાન મહાવીરના મરિચીના બવનું સ્મરણ થાય છે. મરિચીના જન્મપ્રસંગે મેં જૈન મતને નહિ સંમત એવો વેશ ધારણ કર્યો, કુળનું અને જાતિનું અભિમાન ક્યું, પોતાના શરીરની લાલસાને માટે સંદોષ્ય વચન વાપરી ઉત્સુક પ્રપ્રણા કરી, તપસ્યાના પ્રભાવથી મગરૂરી બતાવવા ગાયને ઉઠાળી પરાક્રમ બતાવ્યું, વાસુદેવના બવમાં સંવેદના કાનમાં કંઈ રહિતું રેડાવી આરાપાલન કરાવવાનો મદ સંતોષ્યો, પોતાની પુત્રીની સાથે લગ્ન કરનાર પિતાનો હું પુત્ર થયો, એવા પોતાના પૂર્વ જન્મના નિંદવા લાયક પ્રસંગોનું વર્ણન ભગવાન મહાવીરેવે કેવળ જ્ઞાન ભાસ્કર થયા પછી (ભગવનની વાણી સાંભળનારા) શ્રોતાઓને વગર સંકોચે સંભળાવેલું. પ્રાણીમાત્ર અનેક સારા ખોટા પ્રસંગોથી વિભૂષિત અનેકો હોય છે, તે જુલોનો ભંડાર છે, પણ જ્યારે તેનામાં સત્યની શોધ કરવાની તાલાવેલી પ્રગટે છે ત્યારે તેને કાંઈ પણ પ્રસંગ વિનંશ્પ થતો નથી. ખરાબ અને વિનંશ્પ સર્વ પ્રસંગો દૂર કરી મનુષ્ય ધારેલું નિશાન પાર પાડી શકે છે. ભગવાન મહાવીરેવનો જગતને પોતાનું સ્વરૂપ સમજાવી આ સમજાવવાનો હેતુ હતો.

આજે અનેક રીતની શિથિલતાને અનુસરવા છતાં, અનેક જુલોનો ખજાનો સાથે લઈને વિહરવા છતાં એક પણ મનુષ્ય એ મહાપ્રભુની નિખાલસતાનો કિંમત પણ અનુભવ કરાવતો હોય એવું જણાતું નથી, એ આપણી કેટલી હીન સ્થિતિ સૂચવે છે! ભગવાન મહાવીરેવ હું નીતિબ્રહ્મ પિતાનો, પુત્ર એક વખત થઈને એવું કહેતાં જરા પણ અચકાયા નથી. એ મહાપ્રભુજીના પુત્રો આજે શી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે તેના વિચાર કરવામાં આવે તો વીરની આરાધી આજના સમાજનું કેટલું છેલું પડી ગયું છે તે સહજ સમજાયે.

શ્રાવકોને જ્યોત્સીષ બોધ દેવાં, મહાત્મા કહી દેવાં, બાપ તાલની ખબરો પુરી પાડવી, જુદાં જુદાં નામ આપી સંસ્થાઓ ઉભી કરાવવી અને તેને પહોંચે પવ એકત કરવું, તેથી

સંસ્થાઓની વ્યવસ્થા પોતાના હસ્તક જ રાખવી, પોતાનાં પૂર્વ સ્વરૂપોને ગોપની, મહાન અવતારી તરીકેનાં પ્રશંસાવાચક વર્ણનો લખાવરાવવાં, ઉજ્જમણાં અને ઉપધાનને ખહાને, સંઘ અને સ્વામીવાત્સલ્યને બહાને, સંઘમાં પરસ્પર કક્ષેશી કરાવવા, યુવાન છોકરાઓને નસાડી, છુપાવી દ્રવ્યની લાલચો આપી દક્ષિત કરાવવા, અમુક ચેલાંગે કરવાના કે અમુક પુસ્તકો લખવાના (પછી ભલે તે બીજાનાં અનુકરણ કે અવતરણ હોય) અભિગ્રહો ધારણ કરવા, પ્રહ્લ્લયર્મનું પાવન કરવા છતાં માદક દવાઓનું સેવન કરવું વિગેરે અનેકવિધ દૂરાચારોથી આજનો સાધુસમુદાય અને નિર્વીય થઈ ગયેલો શ્રાવકસમુદાય અનેક વિરોધા આચરણોથી પ્રભાવહીન થઈ ગયો છે, તેનું ખરું કારણ ભગવાન મહાવીરની પવિત્ર વાણીને નહિ ગ્રીવી શકવાનું જ છે એમ મને સમજાય છે.

મહાપુરુષો એ એક રસાયન છે. તે છરવાય નહિ તો સમાજની અત્યંત અવનતિ થાય. આપણી પણુ તેની જ સ્થિતિ થઈ છે, એમ આજની સ્થિતિ ઉપરથી કહેતાં જરા પણુ મંકાત્ય થતો નથી.

સમૃદ્ધિ, કેશરીયાજી, પાનસર અને બોયણી જેવાં તીર્થસ્થળોનો શ્રાવક અને સાધુસંપ્રદાય ઔદિક લાઘસાઓની તૃપ્તિ કરવા માટે બાધા અને આખડીઓ રાખવામાં ઉપયોગ કરે તે સ્થિતિ શું આપણી ઉન્નતિને સૂચવે છે ? ધર્મને નામે પ્રવેશી શિથિલતાનું જ તે સ્વરૂપ છે. એમાં શું શંકાને સ્થાન છે ખરું ? મહાનુભાવો ! ભગવાન મહાવીરનો પરમ મોક્ષકારી ઉપદેશ જ્યારે તમે તમારા જીવનમાં પચાવશે ત્યારેજ તમારી હાલની હીનસ્થિતિમાં સુધારો થશે, આજે એ મહાપ્રભુની સેવાને બહાને તમે કેટલી કેટલી રચનાઓ રચી છે કે જેથી જિન મંદિરમાં જતાં આભુષણો અને અલંકારોના ધેરાવામાંથી પ્રભુની મુદ્રાને શોધી કાઢવી પણુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. ભગવાન મહાવીરેવની પરમ વિતરાગતા ક્યાં, ભગવાન મહાવીરનો પરમત્યાગ અને વૈરાગ્ય ક્યાં, અને ભગવાન મહાવીરનું સર્વ પરિગ્રહથી મુક્ત એવું આત્માના પ્રકાશથી થયેલું પરમ સ્વરૂપ ક્યાં ? એની ઝાંખી, એનું સ્મરણ આજનાં મંદિરો અને આજની મૂર્તિઓના શણગારો બાજે જ કરાવે છે. આજે તો વૈભવો અને વિલાસોનું જ જાણે દિગદર્શન થઈ રહ્યું ન હોય એમ કોઈ પ્રભુને ચક્ષુ મદ્દાવરાની આંગી ક્યાંનો લ્હાવો લે છે, તો કોઈ પ્રભુને જામા અને શીરપેચ પહેરાવી વરરાજ બનાવરાવે છે. ખામી તો માત્ર પ્રભુને ક્ષત્રિયવરને શોભતાં હથીઆરો સજવવાની જ રહે છે. કોઈ ભક્ત શાસ્ત્રમાં એવું શોધી કાઢે અને કરે તો કોઈથી ના પડાવાની નથી, આથી પવિત્ર અને શાન્ત ભાવનાઓની આપણામાં શી રીતે વૃદ્ધિ થાય ? મહાનુભાવો આ બધું પચાસથી એઠાં વર્ષ થયાં પ્રવેસી ગયું છે ને તેમાં અતિશયતાનો ભારે દોષ આવી ગયો છે તેને તમે વિવેકથી સુધારી પ્રભુની ખરી ભક્તિ કરો એમ મારી ભલામણ છે. પ્રભુની મૂર્તિ જોતાં ત્યાગ અને વૈરાગ્ય ઉપજે એવી ઘટના જિન મંદિરોમાં હોવી જોઈએ, નહિ કે વિકાર અને લાલસા કિત્તવ થાય એવી. જે પ્રભુના દરબારમાંથી ત્યાગ અને વૈરાગ્ય લેવાનાં છે, જે પ્રભુના જીવનમાંથી દયા અને કરુણા શીખવાની છે, તે પ્રભુના મંદિરમાં મનુષ્યને વિકારી બનાવી દે એવાં ભુતભક્તમણાં વસ્ત્રો અને અલંકારો પહેરીને સ્ત્રીઓ અને પુરુષો શા માટે આવે છે તે મને સમજાતું નથી. આમાં પ્રભુ પ્રત્યેનું બહુમાન સચવાવાને બદલે અનેક અનર્થોની વૃદ્ધિ ધણી રીતે થાય છે, પ્રભુનું બહુમાન શુદ્ધ અને પવિત્ર સાદાં વસ્ત્રોથી થઈ

શકે, એમ ન હોવાથી આજ આપણું મંદિર અને કિષામ્યા કેટલાકનાં સંકેતસ્થાનની ગતિ-સારનારાં થઇ પડ્યાં હોય એવું મારા ગાણુવામાં આવ્યું છે. આ બધી અવનતિ કરનારી પરિસ્થિતિનો સૌએ ત્યાગ કરાવવાની કાળજી કરી જોઇએ. પ્રભુનો ત્યાગ અને વૈરાગ્ય મનુષ્યના જીવનમાં ત્યારેજ ઉતરી શકશે કે જ્યારે તે પવિત્ર અને સાદો થશે.

ભગવાન મહાવીરદેવે સૌ કોઇને પોતાના દેહપ્રત્યે રામ નહિ કરવા પણ પોતે પ્રપેક્ષાં સત્યોને અનુસરવા પ્રયત્ન કર્યા જોઇએ, એમ પોકારી પોકારીને કહ્યું છે. તેમજ મહાત્મા ગોતમનો પોતા પ્રત્યેનો રાગ દૂર કરાવવા અંત સમયે તેમને પોતાનાથી દૂર કરી જગતને એવું મહત્ત્વ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમ હાપ્રભુના ગુણોનું મહત્ત્વ કરવાના હેતુને જુલો માત્ર મૂર્તિના શણગારમાં જ આપણે ગુલામગયા છીએ. મૂર્તિપૂજા કરવાનો પવિત્ર હેતુ આથી સચવાતો નથી પણ ઉલટું તેનું પરિણામ અનર્થ થવામાંજ આવે છે, તેનો તમે સૌ વિવેકથી વિચાર કરો.

મનુષ્યને અલંકારો પ્રિય છે એટલે એણે પ્રભુને અલંકારયુક્ત કર્યાં. મનુષ્યને મૂડીની જરૂર છે અને મૂડીથી જ પોતાની નિર્ભયતા સમજે છે એટલે એણે પ્રભુને પણ મૂડીવાળા બનાવ્યા, અને મૂડીથી જ પ્રભુની સલામતી માની. મૂડી સાચવવા મનુષ્યને તીબ્બેરી નાઇએ, એટલે પ્રભુના દરબાર માટે પણ એણે તીબ્બરીઓની યોજના કરી અને આ બધું ન સાચવી શકાય એટલું વધવાને પરિણામે એને સાચવવા પહોંચ્યા અને પોલીસોની વ્યવસ્થા થઈ પડી. જે તીથોને પવિત્રમાં પવિત્ર સમજવામાં આવે છે, અરે જેના કાંકરે કાંકરે અનંત મનુષ્ય મોક્ષપદને વચાં છે એવું માનવામાં આવે છે એવા પવિત્ર તીથોમાં આવા પોલીસ અને પહોંચીને ફરજિયાત વસાવી તેમનાં મળમૂત્રની વ્યવસ્થા માટે જાગરૂઓ બંધાવવા પડ્યાં છે. જેની આશાતના કરવાથી મહાપાતક લાગે એવી પવિત્ર તીથભૂમિઓ અને મંદિરોને આમ ઉઘાડી આંખે અપવિત્ર કરવાં પડે એનું કારણ સમાજની વિવેકહીન પ્રવૃત્તિ નથી તો બીજું શું છે ?

મૂડી અને મીલકત વધવાને પરિણામે લૂટારાઓના પણ ભય કિંમત થયા છે ને તથા અણુધારેલી આશાતનાઓ પી જવાનો વખત આવી ગયો છે. પ્રાચીન વખતમાં જ્યારે મૂડી અને મીલકત વધારવાની પ્રથા નહોતી ત્યારે તીર્થસ્થળો કેટલાં પવિત્ર અને સાત્ત્વિક હતાં તેનો ખ્યાલ કરીએ તો આજની અતિશયતાને અનુસરેલી આંધળી ભક્તિથી કેટલું વિપરીત પરિણામ મળ્યું છે તેનો તુરંત જ ખ્યાલ થઇ જાય.

ભગવાન મહાવીરદેવેનો અહિંસા, સંયમ અને તપશ્ચ કલ્યાણકારી માર્ગ યથાસ્વરૂપે આરાધવામાં આવે તો આજની પરિસ્થિતિમાંથી સમાજ જરૂર પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકે, અને ભગવાન મહાવીરદેવની ખરી જયંતિ એ રીતે જ ઉજવી ગણાય. મહાનુભાવો ! તમે સૌ કંસારાના ઘરનાં કબુતરની પેઠે તમારા હિતની વાત પ્રત્યે બેદરકાર ન રહેતાં યોગ્ય પ્રયત્નો કરશો તો જીવનનું સાદૃશ્ય કરી શકશો. એજ મહાવીરના જીવનનો સારાંશ છે—

સર્વેનઃ સુખીન સન્તુ સર્વે સન્તુ નિરામયા,

સર્વે બ્રહ્મણી પરમન્તુ, માકશ્ચીત દુઃખ માપ્નુયાત.

ભગવાનની આ ભાવના એજ સર્વ શ્રેષ્ઠ અને જગતની કલ્યાણકારી ભાવના છે. તેને અનુસરો. અનુસરો.

સર્વ મંગલ માંગલ્ય—સર્વ કલ્યાણ કારણ્ય

પ્રધાન સર્વ ધર્મણ્યાં, જેને જયંતિ સાસનમ્,

વિશ્વધર્મ

(છટાછવાયા વિચારો)

‘મહાવીર’ એ નામ શ્રીવિષ્ણુને લગાડવામાં આવ્યું છે. તેનું વાહન ગરુડ જેને પણ મહાવીર કહે છે. શ્રી રામચન્દ્રજીને પણ મહાવીર કહે છે. શ્રીરામચન્દ્રજીના એકનિષ્ઠ સેવક હનુમાન પણ મહાવીર જ છે. આજે આપણે શ્રીપાર્શ્વનાથના અનુયાયી વર્ધમાનને મહાવીર તરીકે ઓળખીએ છીએ.

‘મહાવીર’ શબ્દથી શો અર્થબોધ થાય છે ? સર્વત્ર વ્યાપીને, આસુરી શક્તિનો પરાજય કરીને વિશ્વનું પાલન કરે છે તે વિષ્ણુ મહાવીર છે. અમૃત મેળવી શકે એવા શક્તિમાન માતૃભક્ત ગરુડ તે મહાવીર. પિતાનું વચન પાળવા ખાતર, પ્રજાનું કલ્યાણ કરવા ખાતર અને ધર્મનિષ્ઠાનો આદર્શ સ્થાપવા ખાતર રાજ્ય, સુખ અને સીતાનો ત્યાગ કરનાર શ્રીરામચન્દ્ર તે મહાવીર. કશા બદલાની ધ્રુવ રાખ્યા વગર સેવા કરનાર અને શક્તિનો ઉપયોગ શિવની સેવામાં જ કરનાર બ્રહ્મચારી સેવાનન્દ હનુમાન તે મહાવીર. માતૃભક્તિ, સુખનો ત્યાગ, ભૂતમાત્ર વિષેની અપાર દયા અને ઇન્દ્રિયજયનો ઉત્કર્ષ બતાવનાર જ્ઞાતપુત્ર વર્ધમાન તે પણ મહાવીર. આર્થ જીતીએ સર્વોચ્ચ સદ્ગુણોની જે મનોમય મૂર્તિ કદાપી છે, જે આદર્શ રચ્યો છે તેને પહોંચનાર વ્યક્તિ તે મહાવીર. વિજય મેળવે તે વીર. અત્યાચાર દુનિયા પર વિજય મેળવે તે મહાવીર. વીર એટલે આર્થ. મહાવીર એટલે અહર્ષ.

હિન્દુ ધર્મ રાષ્ટ્રીય ધર્મ છે. એક મહાન રાષ્ટ્રનો ધર્મ હોવાથી તેને મહારાષ્ટ્રીય ધર્મ પણ કહી શકાય. પણ હિન્દુ ધર્મનાં તત્ત્વો સાર્વભૌમ છે, વિશ્વધર્મનાં છે, તેનાં ફેલાવો સર્વત્ર થઈ શકે એમ છે. હિન્દુ ધર્મે મનુષ્યજાતિનો જીવનધર્મ શોધી કાઢ્યો છે. કષ્ટ શરતે મનુષ્યક્રાંતિ શાન્તિથી રહી શકે, ઉત્કર્ષ પામી શકે, પરમ તત્ત્વને ઓળખી શકે અને મેળવી શકે એ હિન્દુ ધર્મે ક્યારનું નક્કી કર્યું છે. ‘સ્વલ્પમપ્ય ધર્મસ્ય વ્રાયતે મહતો મયાત્’, ‘ન હિ કલ્યાણકુલરક્ષિતુર્ગતિ’ તાત ગચ્છતિ, ‘ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ’ એવી શ્રદ્ધા કે અનુભવ આ ધર્મે નોંધી ઓળખ્યો છે. છતાં હિન્દુ ધર્મ મિશનરી ધર્મ નથી. પોતાનો ધર્મ દુનિયામાં ફેલાવવો એ હિન્દુ ધર્મનો આશય નથી. હિન્દુ પોતાનો ધર્મ પોતાના આચરણમાં ઉતારવાનો જ પ્રયત્ન કરે છે. તેમાં જો તે સર્વ થાય તો તેની છાપ પડેલીઓ પર પડવાની જ. છાપ પડવા જવું એમાં અધીરાઈ અને હે, એમ હિન્દુ વધારે પ્રયત્ન.”

છે. બૌદ્ધ ધર્મ એના સાક્ષી છે. બૌદ્ધ ધર્મ એ જ પહેલવહેલો મીશનરી ધર્મ દેખાય છે. એના પહેલા મીશનરી કાર્ય થયું હોય તો આપણે તે ચોક્કસ રીતે જાણતા નથી. વર્ણવ્યવસ્થાવાળો જીવનધર્મ પ્રચારક ન જ થાય એમ લાગે છે. (જીવનધર્મ એટલે ફક્ત માનવા માટે રચેલો ધર્મ નહિ પણ જીવવા માટે રચેલો ધર્મ એ હિન્દુ ધર્મના અત્યંત આગ્રહ છે.)

*
બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મમા પુરકબેદ છે. જતા બંનેમા સામ્ય પણ આપું નથી અને મીશનરી ધર્મ થવાને લાયક છે, અને વિશ્વધર્મ છે. આદ્યાત્મી બૌદ્ધિક અહિંસા, જીવજાતી નૈનિક અહિંસા, અને નપસ્ચાત્તી આત્મિક અહિંસા (બોગ એટલે આત્મહત્યા—આત્માની હિંસા. તપ એટલે આત્માની રક્ષા—આત્માની અહિંસા) જે ધારણ કરી શકે તે જ વિશ્વધર્મ થઈ શકે, તે જ અકુતોભય વિચરી શકે. ‘યસ્માન્નોદ્વિજતે કુલેકં લોકાન્નોદ્વિજતે ચ યઃ’ એ વર્ણુન તેને જ લાગુ પડી શકે છે. આ પ્રચ્છાનત્રયી સાથે તમામ દુનિયાની યાત્રા થઈ શકે છે. આત્માની શોધમા આ જ પાયેષ કામ આવે એવું છે.

*
મીશનરી ધર્મતત્ત્વને વશાદર રહે, પણ પોતાના રૂપ વિષે આગ્રહ ન રાખે. દેશ તેવા વેશ એ નિયમ ધર્મને પણ—ખાસ કરીને વિશ્વધર્મને લાગુ પડી શકાય છે. વિશ્વધર્મ સાચેસાચે વિશ્વધર્મ હોય તો પોતાના નામનો પણ આગ્રહ ન રાખે. બૌદ્ધ ધર્મના કેટલાય ખેડ થયેલા છે

*
વિશ્વધર્મ એક જ હોય એમ માનવાનું કારણ નથી. જેમ એકાદ ઓરડીમા રાખેલા ચારપાય દીવા પોતપોતાના પ્રકાશ ઓરડીમા બંધ ફલાવે છે, આખી માનવીનું રાજ્ય ભાગવે છે, અને જતા પોતાનું વ્યક્તિત્વ જાળવી શકે છે, તેમ અનેક વિશ્વધર્મ એડીસાચે તમામ દુનિયાનું રાજ્ય ભાગવી શકે. ધર્મમા અદેખાઈ કે મત્સર કયાથી હોય ? એક મ્યાનમા બે તલવાર ન રહે. એક દરબારમા બે મુત્સદીઓ કારભાર ન કરે. પણ એક દુનિયામા ગમે તેટલા ધર્મ એકસાથે સામ્રાજ્ય ભાગવી શકે, કેમકે ધર્મ તો અહિંસક જ હોય. ધર્મ એટલે જ અદ્રોહ. જ્યાં ધર્મ ધર્મ વચ્ચે ઝગડાઓ ચાલે છે અને સંખ્યાબળની રીતેનગરી દેખાય છે ત્યાં જાણુ, લેણુ કે ધાર્મિકતા રહી નથી, ધર્મને નામ અધર્મ શરતોરી ચલાવી રહ્યો છે, ધર્મનું નીચું લીણુ થયું છે. આવી સ્થિતિમાથી જે ધર્મની હોય તે જ દુનિયાને ઉગારી શકે.

*
અહિંસાનું પૂરેપૂરું સ્વરૂપ આપણે જાણવું જોઈએ. અહિંસા એ મહાવીરના ધર્મ છે, તમામ દુનિયાને જીતવાની રીત જાણનાર વિનેશ્વરના ધર્મ છે. દુનિયાના એક ખૂણામા પણ અહિંસા પગલિત જ છે. કૃત્રિમ રીતે

